

عظمة الدين الإسلامي

تأليف

السيد محمد حسن ترحيني

دار
الكتاب
العربي

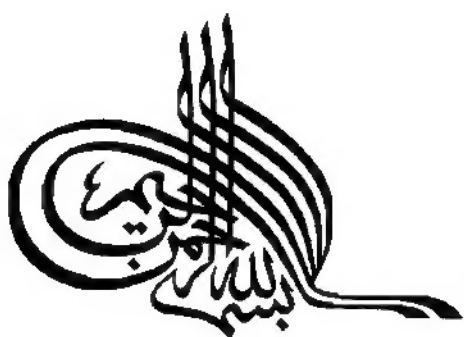

عظمة الدين الإسلامي

تأليف

السيد محمد حسن ترحيني

المقدمة

فضل الدين

طال التصدي للأديان بقصد النيل منها وبغير قصد، واستمرأ الكثيرون التخفف من أحكامها بدعوى وبغير دعوى، وهان على البعض أن يشكك في الدين أو في بعض عقائده أو بعض شرائعه بدعوى العلم وبغير دعوى.

وچار الكثير بين هؤلاء وبين الفطرة والعقل وأدلة الدين المتينة المبنية عليهما، فصار الدين عندهم شكاً وتظنيماً مع أنه قوي الأدلة، متين الأساس، متكامل الأجزاء.

ومن أراد النظر في الدين فلا بد أن يكون غزير المعرفة، متسع الأفق، عميق البحث، سليم المنطق، متنزهاً عن الهوى، منصفاً في النتائج.

وعليه فهل للدين حقيقة قائمة ليكون البحث عنه ضرورياً لازماً، وعلى فرض الضرورة للبحث فلا يكفي أن يُبحث عن الدين في عصرٍ ما، بل لا بد من البحث عنه في كل عصر، لاتساع الآفاق الفكرية وبروز التعدد في مصادر المعرفة، ونشوء الإشكالات الكثيرة، مع الالتفات إلى أنه ما يصلح لعصرٍ في عرض الفكرة قد لا يصلح لغيره من ناحية الأسلوب ومن ناحية العرض ومن ناحية العمق.

فلا بدّ من البحث في كل عصرٍ عن الدين بلغة عصر البحث
وفكره .

وعندما وصل العقل البشري إلى أعلى مستواه فلا بدّ من البحث
عن عظمة الدين خصوصاً الدين الإسلامي .

* * *

معنى الدين

١

الدين: هو الإيمان بالله جدير بالطاعة والعبادة.

والأديان السماوية واحدة في أصولها العقائدية وإن اختلفت شرائعها باختلاف أزمنتها، وهذا ما بينه القرآن وأكده بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

فجميع الشرائع النازلة على الأنبياء ﷺ المذكورين في الآية راجعة إلى دين واحد.

٢

فالدين هو الطريق الإلهي العام، والشرعية هي الطريقة التشريعية لأمة من الأمم، ولذا قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ [البقرة: ١٨]، والذي يقبل النسخ هو الشريعة دون الدين.

لذا اتفقت الأديان السماوية على أمور منها:

- أ - الدعوة إلى التوحيد، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [الأنبياء: ٢٥].
- ب - الدعوة إلى عبادة الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].
- ج - إنذار يوم القيامة، قال تعالى: ﴿يَمْعَشَرُ الْيَمِينُ وَالْأَيْسَرُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَسُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الأنعام: ١٣٠].
- د - الأمر بالتقوى، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣٠].

هذا الدين الواحد أطلق عليه لفظ (الإسلام) في القرآن بمعنى التسليم، قال تعالى حكاية عن إبراهيم وبنيه عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٣١] وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [١٣٢] [البقرة: ١٣١ - ١٣٢].

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: ٦٧].

وقال عن نوح عليه السلام: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢]، وقال عن موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مَآئِنُكُمْ بِاللَّهِ فَقَلِّبُوهُ نَوكًا لَّئِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤].

وقال عن الحواريين: ﴿وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ يَأْمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا مَآئِنَا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: ١١١].

وقال عن نبيه الأعظم عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَؤُلَاءِ الْبَلَدُ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٩١].

٥

نعم خُصَّ لفظ (الإسلام) بالدين النازل على قلب النبي الأعظم عليه السلام، لأنه جامعٌ للأديان السابقة وشرائعها، ولذا كان أكملها وخاتمها، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

* * *

الباب الأول

الحاجة إلى الدين

الحاجة إلى الدين

١

الحاجة إلى الدين هي حاجة أساسية تتصل بسر الوجود وغايته، وبجوهر الحياة وأعماق النفس البشرية ودور الإنسان، فلذا كان العقل والنفس محتاجين إلى الدين.

٢

حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود تستدعي حاجته إلى الدين، لأن كل إنسان تلح عليه أسئلة (من أين أتى، ولم أتى، وإلى أين سيذهب).

فمن الذي أسبع على الإنسان نعمة الوجود؟ ومن أسبع الوجود على هذا الكون الفسيح المؤلف من السماء والأرض وما فيهما وما بينهما؟

ولماذا وُجد الإنسان؟ ولم أعطي العقل والإرادة والتمييز عن بقية الموجودات؟ ولم سُخر له ما في السموات وما في الأرض، أله مهمة في حياته ودور؟ وهل هناك غاية من وجوده؟

والى ابن السمر بعد مرحلته الدسوية "هي مرحلة (نطع
المحبي واندهر الدنسي)، وقال عنهم تعالى: ﴿وَوَدَّ هِيَ لَا حَيَاةَ
لَهُ بِمَوْتٍ وَغَايَا مَا يَنْهَكُ إِلَّا نَذْرًا﴾ (الحاقة ١٢٤)

أو هي مرحلة (الأرحام تدفع والأرض تسع)، ولا شيء بعد
ذلك.

والدين هو الذي يحب عن هذه الأسئلة فلاسان به يخرج من
العدم نفسه، ولم يخرج مدفعه. وإنما هو مخلوق لحائق عظيم، هو
ربّه الذي خلقه فسوّاه فعدله، ونفخ فيه من روحه.

وكذا الكون فهو محبوق مثله، إلا أنه نعمة من الله للإنسان
ورحمته، وبهذه العقيدة يرتبط الإنسان بحائقه، ويرتبط بهذا الوجود
الكبير للكون.

والدين هو الذي يعرف الإنسان مرحلته بعد الموت، وأن الموت
ليس فناء محض، ولا عذاباً صريحاً، وإنما هو انتقال من مرحلة وجودية
دنيا إلى مرحلة وجودية عليا، وهي الحياة السرخية، وتتلوه الحياة في
يوم القيامة.

وبهذه العقيدة يعيش الإنسان الحلود بوجدانه، ويعلم أنه خالق
للأبد، وأنه انتقل بالموت من دار إلى أخرى.

والدين هو الذي يعرف الإنسان عن عايه خلقه، وعن سبب
تكوينه وتفصيله، فخلق ليكون خليفة الله في الأرض.

وبهذه العقيدة يدرك الإنسان سرّ وجوده، ويستبين دوره ومهمته
في هذه الحياة.

وعليه فالإنسان - الذي طرأت عليه الأسئلة المتقدمة: (من أين؟ ولم؟ وإلى أين؟) ولم نعرض عليه السحوت عقلاً عن الأحوبة - يعيش كمحنوق حيواني لم يدرك معنى وجوده ولا معنى الوجود الذي حوَّله وإذا طرأت عليه الأسئلة المتقدمة ولم يصل إلى اجواب الشافي يعيش في حانة شلّ وحيرة، والشك (في حقيقة نفسه وفي سر وجوده وفي عابه خفته) مما يجعل الحياة عليه قاسية ومضطربة.

والنفس في إشباع تطلعاتها، وفي استبانة طريق كمالها، وفي حاجتها لبناء المجتمع وإعمار الدنيا تحتاج إلى الدين.

فالإنسان ليس عقلاً صرفاً، بل العقل من وطئ النفس، والنفس مقطورة على التعلق بخالفها، تتطلع إليه عند الشدائد، وتشوّف للتعبّد بين يديه وللتخضع أمامه.

ولذا تحدّ هذا التعلّق عند كلّ الأمم البدائية والمنحصّرة، وفي كلّ العصور الحديثة والقديمة.

وإذا سِيرَ الحاضر والماضي فقد نجد مدناً بلا حصون، ومدناً بلا قصور، ومدناً بلا مدارس، ولا نجد مدناً بلا معابد، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، والدين هو الذي يرسم للنفس الطريق لترجع إلى الله عند الشدائد، وتهتدي إلى كيفية التخضع بين يديه.

لأن الله حلّ جلاله لما قضت حكمته إيجاد النوع الإنساني وأن

يكون خليفة له في الأرض، فالدور الاستخلافي يتم بتكميل النفس وإقامة المجتمع وإعمار الدنيا.

ولا يتحقق هذا الدور على يد الإنسان إلا إذا تم وعيه للوجود وللموجود، مع أن مساحة إدراك العقل محدودة فهو بحاجة إلى قائد يرفده فكان الدين السماوي.

وكذا لا يتحقق مسك قوى النفس على يد الإنسان الذي أودع فيه من غرائز وسجايا وطبائع من جعلتها الغضب والشهوة، وما يتشعب منها من حرص وطمع وطموح وتعالى ونحو ذلك، فلا يتحقق مسك قوى النفس برادعية العقل، لأنها ضعيفة، فهو بحاجة إلى رادع يعينه فكان الدين، وهذا حاجة النفس إلى الدين السماوي.

٤

فالتفكير العقلي والعقيدة الدينية التي تحملها النفس هما اللذان يقودان الإنسان، لأنه لا يُقاد إلا بعقيدة وفكر، فإن صلحاً صلح فيه كل شيء، وإن فسد فسد فيه كل شيء.

وعليه فقيام مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من تكميل النفس وإقامة المجتمع وإعمار الدنيا بدون فكرة وعقيدة صحيحتين.

* * *

العلم لا يغني عن الدين

العلم له مجاله وللدين مجاله.

فالعلم يشمل معرفة المادة وخواصها، ويشمل تيسير أسباب المعيشة على الإنسان فيمنحه الوسائل والأدوات.

أما الدين فيشمل معرفة الخالق، ومعرفة الوجود والكون، ومعرفة الإنسان والغايات والأهداف الكونية والإنسانية، ومعرفة الوسائل والسبل للوصول إلى هذه الغايات والأهداف.

ولذا فالعلم في مجاله قد تقدم في الجانب المادي للإنسان إلى حد كبير، ولكنه أضعف الجانب الروحي فيه إلى أدنى مستوى.

فأعطى العلم الإنسان جناحي طائر فحلّق في الفضاء وأعطاه خياشيم حوت فغاص في أعماق المياه، ولكنه لم يعطه قلب الإنسان.

وحين يعيش الإنسان بغير قلب تتحول أدوات العلم في يديه إلى مخالب وأبواب تقتل وترهب، وإلى معاول وأنغام تحطم وتسف وتدمر، وتتحول أدوات العلم وما اكتشفه إلى أسلحة درية، وقنابل مدمرة، وغذات سامة، وأسلحة كيميائية وجراثومية تنشر الموت والخراب حين استعمالها، وتشيع الذعر والخوف قبل الاستعمال.

والعلم أعطى الوسائل والأدوات فوضع الإنسان قدمه على سطح القمر، ولكنه لم يملك العلم أن يضع يد الإنسان على سر وجوده وغاية حياته.

والعلم أعطى الوسائل والأدوات فانتصر الإنسان بها على قوى الطبيعة، ولم يستطع أن يعطيه ما يتصرف به على نفسه، وعلى شهواته وشككه وقلقه وخوفه وتخطيطه وصراعه الداخلي.

والعلم يشر للإنسان أسباب المعيشة الظاهرة من أكل وشرب ومسكن وانتقال ونحو ذلك، وعجز عن إصلاح باطن الإنسان فلم يستطع العلم أن ينفذ إلى تلك (اللطيفة الربانية) وهي النفس المدركة الواعية الشاعرة الحساسة، التي إن صُنحت صلح الإنسان، وإن فسدت فسد الإنسان.

واستطاع العلم أن يُعالج الكثير من الأمراض البدنية، ولكنه فشل في إشباع النفس في تطبعاتها العبودية، وفشل في تغذية النفس من شعور وإحساس وإرادة، فكثر الكراهية والحقد والخوف والأس والحيرة والشك.

واستطاع العلم أن يوصل الإنسان إلى القمر، وجلب معه بعض الأتربة والصخور، ولم يحد هناك ما يخرج منه من التعاسة والقلق والضياء في كوكبه، ولا يخرج منه إلا تعاليم من حلقه فسواه، قال تعالى: ﴿أَلَا بَعَثْنَا مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

ولم يستطع العلم أن يمنح الأهداف والغايات الكونية والإنسانية، وما أتعس الإنسان إذا تكدّس لديه العلم بالنواميس

ونكّدتْ عنده الوسائل ، ولا يعرف لنفسه هدفا ولا نحياته فممة ، إلا
أهداف الساع في العدوان ، وأهداف النهم في الأكل واستفاد .
أما هدف بلقي مواهب الإنسان وحصانته وبكرامته وبدوره فلا
يقدمه إلا الدين .

* * *

الفلسفة العامة لا تغني عن الدين

١

قد يقال: إن الفلسفة العامة بديل عن الدين.

فيقال: الدين له فلسفته، لأن الفلسفة العامة نتاج عقول بشرية، والدين وضع عقائدي وتشريعي من الخالق لمن خلقه فالفلسفة العامة وإن اهتمت بالإنسان وحاولت أن تفسر الوجود، وتجب عن أسئلة: (من أين؟ ولم؟ وإلى أين؟).

إلا أنها لم تنفق على رأي واحد، لأن الفلسفة العامة ساحة تكبير للعقلاء، تتسع للرأي وضده، ولل فكرة ونقيضها، فتندرج تحت الفلسفة العامة: الفلسفة المثالية والفلسفة الواقعية، وفلسفة الواجب وفلسفة المنفعة واللذة، والفلسفة المادية.

٢

هذا والفلسفة العامة إذا أصابت فتقدم فكرة هادئة باردة، بخلاف الدين فيقدم قوة دافعة فعالة حلقة لا يقف في سبيلها شيء في

الكون، والفلسفة العامة تعطى الشكوة فتودع في الحافظة، وليس
يصح نفساً بإطلاق فواها نحو الإصلاح والإصلاح، فلذا كتب المعرفة
في عدة الفلسفة العامة، وكان الإيمان هو عدي الدين

٢

وعدي الفلسفة العامة بطريقه حتى في قسمي عملي، وعدي الدين
عملية حتى في قسمها النظري.

فأقصى مطالب الفلسفة لصوقاً بالإيمان أن يعرف الحق والحير،
ما هما؟ وأس هما، ولا يعني الفلسفة العامة الموقف الإنساني مهما
أما الدين فيعرفها الحق والحير لا يعرفهما فحسب، بل يؤمن
بهما ويحسدهما، ويعرفها الواجب لتؤديه ويكمل نفوسه بتحقيقه

٤

والفلسفة العامة لا يتحملها إلا طبقة خاصة من الناس، أما
الدين فهو يسعى بطبيعته لأن يتحملة كل الناس.

٥

والفلسفة العامة تقدم الفكرة ولا تدعو إلى الإيمان بها، فلذا
تحنج الفلسفة العامة إلى العرنة، والدين يقدم الفكرة ويدعو إلى
الإيمان بها، فلذا تجده بين الجميع.

وعليه فإذا رأيت فيلسوفاً يدعو إلى مذهبه فقد تغير وضعه
وتحولت فكرته إلى إيمان.

وإذا رأيت مؤمناً لا يهتم إلا بنفسه فقد استحالت نار إيمانه إلى
رماد.

* * *

الباب الثاني

الفلسفة الإسلامية

مقدمتان قبل البحث

المقدمة الأولى: المنطق والبرهان أو الجدل والإقناع

المنطق بحث عن الحقيقة عن طريق النظر السليم والتمييز الصحيح، وهو المسمى بالبرهان، وحكم الإسلام واضح فيه من دون لبس، لأن القرآن الكريم صريح في مطالبه الإنسان بالنظر والتمييز، وصريح في محاسبته على تعطيل عقله وصلال تفكيره.

وأما الجدل فهو بحث عن الغلبة والإلزام بالحجة، قد تكون الغلبة والإلزام بالحجة للدفاع عن مصلحة مطلوبة، وقد تكون من أجل الفور نفسه ومن أجل إفحام الخصم في محال المناقضة، وهذا يساق إليه الإنسان بدافع المغالبة.

وعلى كلٍ فما أريد من الجدل للدفاع عن الحق من دون معانطة أو مكابرة أو من دون قلب الحقائق فهو أمر حسن.

وما أريد من الجدل للدفاع عن الباطل، أو لإنبات العلبة فهو أمر مذموم، ويتبعه التماذي في الملاحاة والسفهاء، وهو قائم على المعانطة لا المصارحة، ويصر صاحبه على المكابرة المحزنة للحقيقة.

وأفة الجدل المذموم ثلاث: الأولى: إغراء الناس بالمماحكة بالقشور دون الجوهر واللبب من حقائق الأمور، الثانية: إثارة البغضاء والشحناء ولعاً بالعلبة، والاستعلاء بدعوى العلم والصواب،

الثالثة: إشاعة الخلاف بين الأراء جماعه بعد جماعة إلى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف. فتقسم الأمة إلى شيع. ولشيعه الواحدة إلى فرق. والفرقة الواحدة إلى شعب وفروع. حتى لا تبقى فئة واحدة على رأي واحد. وكما ارداد لخلاف قل عدد أهل كل فرقة. وسفر منزلة التفكير عندهم.

ولما من أمه فتح فيها باب الحدل المذموم ثم سلمت من طول النحاحه وسوء العاقبة وقلة الحدودى لطلاب الحقيقة. ولطلاب إرشاد الصلاح. والاصلاح. وانشغلوا بالشقاق والشتات عن مهام الدنيا ومطالب الدين.

فتتليل الأدهان وتفسد القلوب ويصل الأمر - أمر تقرير الحقائق - إلى أهل الفصول والسطنة الذين بهرهم بما لا يعرفون. وهؤلاء يوشقون معهم طوائف لأرباء من أهل سجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالحدل ولا بالبحث الفكري. وأسوأ منهم من يعرف ويسمى البية عمدا لإرعاج سلامة الإيمان في النفوس.

وأسمه المواقف عند شيوخ الحدل المذموم واحتدام الحصاة وشيوخ المراء والاتهام أن نصب المراء ولا يصيب. وأن يتجنب الحصومة. أو يتجنب فيها كل قول مريب. لأن الحدل المذموم يصرف العقل عن الفهم. وتُحجب عنه الحقيقة. وتأتي العقل إلى المعنى الواضح فيصير عديمض. والحدل لا يستطيع العقل أن يجبر العاض. فالانعداد عنه إيقاد للعقل من الضلالة. وإعادة له من الحظ في النهار خبط العشواء في الليل.

وعنى كل فالفلسفة لا تعرف الجدل وإنما تعتمد على اسرها والدليل.

* * *

المقدمة الثانية: درجات التفكير

هناك ثلاث درجات للتفكير.

الأولى: ما يسمى بالثقافة، وهي مجموع معلومات من أودية شتى بدون ترابط بينها، والغالب فيها حجمها من دون الدليل على صحتها

الثانية: ما يسمى بالعلم، وهو مجموع معومات مترابطة وكاشفة عن موضوع واحد من موضوعات الوجود أو الكون أو الحياة أو الإنسان أو السلوك البشري، مع إقامة الدليل على صحة كل معلومة جزئية.

الثالثة: ما يسمى بالتفكير، وهو النظر إلى الموجودات لمعرفة الفاسد المشترك بها، ومعرفة أساس هذا الفاسد وعده، لا سكشاف كنه الوجود ومعرفة سره وحقيقته.

وعليه فنيبسوف هو من كانت له ملكة عقلية يعطيه قدره في بحث المسائل من جهة التجريد، أي: تجريد الموجودات من ماهيتها ولوازم الزمان والمكان ونحو ذلك.

هذا التفكير المنسني التجريدي هو الذي يعصي وعيد عن الوجود والموجود، عايتة أن هذا الوعي نارة وعي إحاطة إدراك، وأخرى وعي إحاطة سبر وفهم لحقيقة الموجود ولدوره.

وكنت نعلم هذا الوعي بشقيه أو بأحدهما شقية الموجودات كلما ازداد الوعي البشري وتعمق.

وكلما تعمق النوعي البشري يصير الإنسان أقدر على الشعور عما وصل إليه، لأنه أكثر إدراكاً لوجوده، وأكثر استشعاراً في قوته، وأكثر استقلالية في أعمال قدرته.

ولدي برفع الناس إلى أي درجة من هذه الدرجات التفكيرية هو تفاوت قوى نفوسها، واختلاف توجهاتها.

ومع هذا التفاوت في القوى والاختلاف في التوجهات تتفاوت الناس من ناحية القدرة على ملاحظة دقة المعاني وخفائها ولطافتها، ومن ناحية القدرة على احتيار الأساليب والطرق المعينة للوصول إلى إدراك الموجود.

نعم يشترك الجميع للوصول إلى الموجود والعدم به مع القطع بصحته في التدرج عبر ثلاث مراحل:

الأولى: معرفة المعبود بالفاظه المكتوبة، إذا كان مأخوذاً من كتاب، أو إذا كان تفكيره بالمعلوم من خلال لفظه.

الثانية: معرفة معنى المعلوم بعد تجريده من لفظه.

الثالثة: معرفة واقع المعلوم وحقيقته الوجودية.

وحينئذ فإن قاييس المعنى لتواقع ملك الدليل على صحة المعبود أو الدليل على عدم الصحة، فالتطابق بين المعنى والتواقع هو الدليل على الصحة، وعدم التطابق هو الدليل على عدم الصحة مع معرفة حدود البطالان سعة وضيقاً.

وعليه فقد يصل الإنسان إلى المعاني ويكتفي بها ولا يعبر عنها

إلى الحقائق فيكون قد سر شروط في معرفة إلا أنه شرط باقصر،
لأنه كما عبر من الانقضاء إلى المعاني فلا بد من شعور من المعاني
إلى الحقائق، والكثير من الخلاف قائم بين من يقف عند المعاني ومن
من عبرها إلى حقائقها.

* * *

الحاجة إلى ما يقدمه الدين من فلسفة

الدين هو ترجمان الصلة بين الله والإنسان والكون، وإذا كان الدين يبدأ من الإيمان بالله حل وعلا فالمسئلة تبدأ من الإيمان بالإنسان. لأن الإنسان هو الذي سيحمل المسئلة التي تفسر له العلاقة الوجودية بين الله والإنسان والكون.

ولا بد أن تبدأ المسئلة من الإنسان، لأن وجود الإنسان لدى نفسه وذاته لا يحتاج إلى برهان، ومن هنا يبدأ البحث والتفكير ثم ينتقل إلى الكون فيدركه بحواسه الظاهرة والباطنة، ثم ينتقل إلى العيب حتى الوصول إلى الله حل وعلا، فيدركه بالمفطرة النفسية وبالهدية العقلية.

حاول الإنسان إيجاد فلسفة خاصة به، وقدم فلسفات متعددة، وأصاب في قسم منها، إلا أن بني النوع الإنساني لم يتفقوا على فلسفة واحدة، ولم اتفقوا فلا يستطيعون أن يقدموا فلسفة متكاملة تفسر العلاقة الوجودية السابقة.

فقد كان الإنسان بحاجة إلى الدين لتكتمل عنده الرؤية الفلسفية، ويكون عند بني النوع الإنساني فلسفة واحدة، لأنه من غير المعقول أن يقدم الدين وضعاً عقائدياً وتشريعياً لسان دور الإنسان الذي من أجله خلقه الله، ولا يقدم له رؤية فلسفية وجودية تساعد على انحاز

هذا الدور، ونعبره أن هذا الدور الإنساني هو ثمرة الوجود وهو الهدف الذي من أجله خلق الله الكون.

لذا لا بد للدين من فلسفته الخاصة، ولكن باعتبار أن تحمّل هذه الفلسفة بحاجة إلى درجة عالية من التفكير فلذا لم يلزم الدين الجميع بها، بل أمر من وصل إليها وترك الباب مفتوحاً أمام الآخرين، فالدين لا يطلب موافقة كل عقلي، وحسبها سماحة أن الدين لا يصد عن إعمال العقل، بل حث على إعماله، ما لم يكن من أراء تعقل ما فيه موافقة في العقيدة أو في الشريعة أو على سلامة الجماعة الإسلامية، أو الإنسانية.

* * *

فلسفة الدين الإسلامي

كل فلسفة لا بد لها من أسس، كما لا بد من غاية ترتب عليها.

فأسس كل فلسفة هي مصادر المعرفة التي تستمد هذه الفلسفة منها دورة التفكير.

وعاينه كل فلسفة هي الرؤية الوجودية التي يتسلح بها الإنسان، وينظر بها إلى العلاقة بين الله والإنسان والكون.

فالفلسفة الدين الإسلامي لها أسس كما ترتب عليها أهداف

* * *

مصادر الفلسفة الإسلامية

العنصرية الفكرية التي يكوّنها الدين ستمد معارفها من أربعة

مصادر:

الأول: الحواس.

الثاني: العقل.

الثالث: القلب، الذي هو نافذة النفس على الدين، وهو مصدر

لمعرفة الفطرية، والمعرفة الإلهامية، والمعرفة المتحصلة في المنامات.

الرابع: الوحي السماوي.

أما الحواس فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَحْرَحَكُم مِّنْ يُطَوِّرَ أَمْرَكُمْ لَا تَقْنَتُونَ شَيْئًا وَحَمَلَكُمْ لِكُلِّ أَلْتَمَعٍ وَأَلْتَصْنَرِ وَأَلْتَفِيدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

ودكر السمع والبصر فقط. لأنهما أكثر الحواس استعمالاً للإدراك.

وأما العقل وآليات الدالة على التعقل والتدبر والتفكير كثيرة، منها:

قوله تعالى ﴿إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

وقوله تعالى ﴿وَلَمْ يَظْهَرُوا فِي مَكُوبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَفَى
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وقوله تعالى ﴿... فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفَ أَلْسِنَ وَاللَّهَارِ
وَأَمَلْتَ أَلَى غَيْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْرَجَ بِهِ الْإَرْضَ بُعْدَ مَوْتِهَا وَسَاءَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآئِرَةٍ وَضَرْبِ رِيحٍ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْئُرُ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة
: ١٦٤].

وَأَمِ الْغُلَبِ فَمَعْرِفِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَالْإِلَهَامِ وَالْمَسَامِ، أَمَا الْمَصْرَةُ
فَعَلَّ تَعَالَى ﴿وَفِيهِ وَخُفَّتْ لَدَيْهِ حَبِيدٌ فَطَرْتُ أَنَّهُ أَلَنِي فَطَرُ النَّاسِ عَنِ
لَا تَدِيلُ لِحَقِّ سَهْ ذَلِكَ أَلَذَّ الْفَيْتِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ نَكَاسٍ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وَأَمِ الْإِلَهَاءِ فَقَالَ تَعَالَى. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا
بِرُسُومِهِ. تَوَكَّلْكُمْ كَفَلْتُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَحْمِلُ أَعْمَالَكُمْ نُورًا تَمُشُّونَ بِهِ وَيَقَرُّ لَكُمْ
وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: ٢٨].

وَأَمِ الْمَسَامِ فَقَالَ تَعَالَى. ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ إِلَى سَجْدَةٍ﴾ [يوسف: ٤]. وَهَآكِ آيَاتُ أُخْرَى.

وَأَمِ الْوَحْيِ السَّمَاوِيِّ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي إِلَى
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥٢]. وَقَالَ تَعَالَى. ﴿وَبِذَلِكَ لَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

غاية الفلسفة الإسلامية

يستفاد من مصادر الفلسفة الإسلامية أن الإنسان هو المحور المعنى للكون، قال تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِمَّا مَنَعُكُمْ﴾ [البقرة: ١٢]، وقال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْعَىٰ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً طَهْرَةً وَنَاطِلَةً﴾ [البقرة: ٢٠].

ويستفاد منها أن الإنسان موكول إليه دور خلافة الله حل وعلا في هذا الكون، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠].

وأن وظائف الاستخلاف الإلهي هي: أن يكون عابداً لربه وعبداً له، حكيماً في نفسه، مخلوقاً مع نبي نوحه، متعاوناً مع نبي حسه في إقامة المجتمع الإنساني وفي إعمار الدنيا.

* * *

الفوارق بين الفلسفة الإسلامية وبين الفلسفة العامة

الفلسفة الإسلامية تختلف عن الفلسفة العامة بأمور هي .

الأول: الفلسفة العامة تقتصر في فهم الوجود والموجود على الغاية المترتبة عليهما .

بخلاف الفلسفة الإسلامية فتفهم الوجود والموجود وتربط غايتيهما بغاية الإنسان وفي كيفية استخدام غايتيهما في إنجاز الدور الاستخلافي للإنسان .

الثاني: الفلسفة العامة تقتصر في أسس المعرفة على الحواس والعقل، بل على العقل فقط، لأن إدراك الحواس محكوم بالعقل .

بخلاف الفلسفة الإسلامية فتعتمد على العقل حتى يذهب الفكر إلى غاية أشواطه، وتعتمد على حدود الإلهام الذي له الدحل في السير السلوكي الإنساني، وتعتمد على الوحي المتجسد في القرآن وما صدر عن المعصوم عليه السلام من نبي أو وصي عليه السلام .

الثالث: الفلسفة العامة تبدأ من التفكير بالوجود بخلاف الفلسفة الإسلامية فإنها تبدأ من النفس التي هي حقيقة الإنسان، وما العقل ودورته التفكيرية إلا من أعمال النفس .

وعليه فالابتداء من النفس للوصول إلى غيبة وجود الإنسان
يوجب التوجه إلى خالقه وإلى ذاته.

فيعي ذاته ونفسه وقدراته ومصيره في الحياة والآخرة، فيرى
نفسه عبداً مكلفاً بالتكامل والطاعة والعبادة والعمل في كل مجالات
الإنسان مما له الدخول في إنجاز دوره الاستخلافي.

ويرى نفسه أكثر لصوقاً ولياداً بالله حلّ وعلا لأنه يعي حاله من
وجود وصفت، ويعي بأن له حقوقاً وواجبات، ويكون همه الاستهداء
بصفات الله حلّ وعلا، فما كانت صفاته وأفعاله أكثر تجسداً للصفات
والأفعال الألوهية فيكون أكثر تعرضاً للهدى وللإلهام، ويكون على
طريق الكمال، وهذا الفكر الفلسفي يرتفع إلى الهدي المقصدي
للإنسان.

ولأنه يستهدي بالصفات والأفعال الإنهية سُميت الفلسفة
الإسلامية بالفلسفة الإنهية، ولأنها تسنمّد بعض معارفها من الإلهام
سُميت بالفلسفة الإشرافية، أي. ما يشرق على القلب من معارف
سلوكية.

بخلاف الفلسفة العامة التي تبدأ من التفكير بالوجود فإنها تعطي
فكرة عقلية باردة محلها حافظة الدهن، فلا تُصلح نفساً ولا تُطيق
قواها، ولا تعطي إيماناً ولا ديناً.

وبهذه الفوارق تحتلف الفلسفة الإسلامية عن الفلسفة العامة، بل
تحتلف عنها كلياً، فدعوى أن المسلمين لم يأتوا بشيء جديد في علم
الفلسفة، بل حملوا الفلسفة اليونانية بعد الترجمة فحملوها إلى غيرهم
من دون زيادة ليس في محله.

ومما تقدم نعرف انتهاء الفوارق السابقة التي كانت بين الدين والفلسفة العامة.

لأن الفلسفة الإسلامية ليست متاحة عقلياً بحثاً بل هي نتاج ثمرة تكامل العقل مع الوحي والإلهام لاجتماع الدور الاستدلالي، وهو عين ثمرة تطبيق الدين، وبه يرتفع الفارق الأول.

والفلسفة الإسلامية نعطي بالإضافة إلى وضع عقائدي إصلاحاً للنفس وإطلاقاً لقواها. ونعطي المعرفة والإيمان، وبه يرتفع الفارق الثاني.

والفلسفة الإسلامية هي عملية، وإن كانت تعطي وصفاً عقائدياً، لأنها تصلح أمر النفس، وبه يرتفع الفارق الثالث.

والفلسفة الإسلامية بتحملها كل واحد بحسب طاقاته، وبه يرتفع الفارق الرابع.

والفلسفة الإسلامية تقدم الفكرة الوجودية وتدعو إلى الإيمان بها، وبه يرتفع الفارق الخامس.

قد يقال: إن عاية الإنسان حتى جسدها في السلوك هو من طبيعة التصوف والعرفان، وطبيعة التصوف والعرفان لا تتلاقى مع طبيعة الفلسفة، فالتصوف عملي والفلسفة نظرية تجريدية.

فيقال: هذا يصح إذا أريد من التصوف رياضة الأخلاق وتهذيب السلوك، ولكن إذا كان هذان الأمران نتيجة البحث في معضلات الوجود والموحود ودور الإنسان مع قدرة نفسية على التعجب على الذاتية والآلية، والتعجب على المألوفات التي تحيط بالنفس وتشغلها عن دورها الأساسي فهو مجال الفلسفة الإسلامية.

فالفيلسوف الإلهي الذي عنده القدرة على التحريد الذهني هو
أقدر من مطلق المتصوف الذي لا يشغل فكره باستقصاء البحث
التجريدي.

والفيلسوف الإلهي الذي عنده القدرة على التحكم بالفس وجعل
وجهتها نحو حلقها بدل أن يكون جهتها البدن وعلاقاته وحاجاته
الدنيوية هو أقدر من الفيلسوف العادي الذي تتحكم فيه الدانية
والأنانية وشواغل الدنيا وعلاقات البدن.

وعبه والتفكير المنتظم عند الفيلسوف الإلهي هو أداة تعبته على
الفهم حيث يقنع المتصوف بالتسليم ويستريح إليه.
والتوجه النفسي عند الفيلسوف الإلهي أداة تميزه عن الفيلسوف
العادي الفاقد لهذا التوجه.

* * *

الباب الثالث

العقيدة الإسلامية

كيف يختار الإنسان دينه

من التعبير على كثرة من اختلفوا في الدين أن يدعوا أن
عقلية تفصيلهم الدين الذي يعتقدونه على سائر الأديان التي لا
يعتقدونها.

وعية ما عندهم من التعبير لهذا التفصيل أن يؤمنوا بهذه
العقيدة، لأنها عقيدة سيهم مع عدم إيمانهم بالأنبياء الآخرين، ولا
يملكون دليلاً على عدم الإيمان بهم.

ولمسة نه عصمة من عقيدته نحميه من ذلك العجز الذي يعيب
العقل ويعيب العقيدة معاً، لأنه يؤمن بجميع الأنبياء الذين سبوا النبي
الأعظم ﷺ، ويؤمنون بجميع رسالاتهم وأديانهم.

قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ وَالْأَسَاطِيرَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْزَنُوا لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ومع الإيمان برسالات جميع الأنبياء يفتح أمامه باب التفكير
والاحتكام إلى العقل بالأفضل منها من ناحية قداسة السيرة وعظمة
الأثر وكثرة المهتدين.

كما يفتح أمامه باب التفكير والاحتكام إلى العقل بالأفضل

والتمييز بين الرسائل بما لها من حجة ودليل في عقيدتها وفي شريعتها، وبما فيها من عموم الهداية.

فالمسلم يفصل الإسلام على سائر الأديان ليس لأنه دينه فقط وكفى، بل لأنه يملك الدليل والحجة في العقيدة والشريعة، وفي عموم الهداية، فضلاً عن قداسة السيرة وعظمة الأثر وكثرة المهتدين لا المنسبين.

وسنقتصر على الدليل والحجة في العقيدة والشريعة بتفصيل الإسلام على بقية الأديان، وأما بقية موازين التفضيل فيبحث فيها عند البحث في موضوعات هي الصق بها من هذا الموضوع، مع أن الدليل والحجة على التفضيل في العقيدة والشريعة كافٍ عن إقامة الدليل والحجة على التفضيل في بقية الموضوعات.

* * *

قياس التفاضل بين الأديان

١

هناك تعاضل بين الأديان بمقدار ارتقاء عقائدها في آفاق العقل، وبمقدار ارتقاء شعائرها في مناحي الروح، وبمقدار وضوح الحقائق، وبمقدار شمول العقيدة الدينية.

وهذه الأمور الأربعة قد اجتمعت في الدين الإسلامي ولم تجتمع في غيره فلذا كان القوة العالبة عند بروزه، فأمنت به أمم وشعوب، بدوية وحضارية، صاحبة أديان سابقة أو وثنية.

وهذه الأمور الأربعة جعلت الإسلام القوة الغالبة لأنه يجذب النفس ويحفظ الروح ويقتنع العقل ويُرِيح الصمير، فيحفظ الفرد ويجمع إليه البقية في تأليف المجتمع والأمة، ويحفظ للجميع قوة الإيمان.

وهذه الأمور الأربعة جعلت الإسلام القوة الصامدة أمام تداعيل الدول وتبدل المقادير.

وعندما صار المسلمون على هامش الحضارة والمدنية فكان القوة المدافعة عن المسلمين وإن تركوا شريعته.

إذا امتاز الدين الإسلامي على بقية الأديان بهذه الأمور الأربعة فشمول عقيدته هي أسرار هذه الأمور، فلذا كانت عقيدة المسلم لا تتوقف على غير عقل المسلم، وكانت عقيدته لا تبقى وراء سره وجهه جراً إلا وتحلل فيه لتكون جزءاً من كيانه، ولا يتقسم المسلم حسب عقيدته الى قسمين بين الدنيا والآخرة، أو بين البدن والنفس، وكما حاطت العقيدة الإسلامية النفس البشرية من عقل ونفس فكذلك حاطت الأمم الإنسانية جمعاء، فلم تكن عقيدة لأمة واحدة ولا لطفة واحدة، قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨]، وقال تعالى ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي رِسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

فالعقيدة حاطت الإنسانية لتحلها أسرة واحدة على تعدد ألسنها وتعدد شعوبها ومساكنها، واختلاف لغاتها وألوانها، وفي هذا التعدد حكمة بالغة تجمعها من أقوى الأسباب لإحكام صلة التعارف بينهم، ومن أقوى الأسباب لتسود المساعي والأماليب للكشف عن أسرار الكون ولاستنباط الطرق والوسائل لاستخدام أسرار الكون وقوته عمر هذه الطرق والوسائل في حياة الإنسان، بما ينجم عنه تعدد المديت، ويتيح عنه امتداد واستمرار الحضارة بين الشعوب مع ازدياد في العلوم والصناعات والفنون.

العقيدة الإسلامية لم تكن موضع مجمع بشري، بل كانت مطابقة لموسم الطنوع النفسي ونفوس التفكير العقلي، فالفطرة وبديهيات العقل هما الدليلان على صحة هذه العقيدة.

وهذه العقيدة هي التي تعطي الرؤية الوجودية التي تربط الإنسان بالحائق وبالكون، وهي التي تفسر حياة الإنسان وتطعمها، فهي طريقة حياة قبل أن تكون طريقة فكر أو منهج دراسة أو استدلال.

وهذه العقيدة المصروفة لفطرة وبديهيات العقل فهي العقيدة الحقة، لأن أصدق العقائد والآراء وأصحها هو الرأي أو المعتقد الذي تحسه الحواس الظاهرة أو الباطنة، وتعيشه وتحياه، ويكون آتياً من منطق الحياة، الذي يعيشه كل حي في روحه ووجدانه وأحاسيسه ومنسجم مع عقله في بديهياته.

هذه العقيدة التي مقرها النفس، هي التي تملأ النفس لا ما تملأ العقل فقط، ولكنها تملأ النفس بإقناع العقل وتلبي الحاجات النفسية وترفع الإنسان إلى الوعي الكامل للوجود والوجود، وتجعل وجود الله سبحانه ووجود الإنسان ووجود الكون مترابط عند إعطاء الدور الاستخلافي الإلهي للإنسان في هذا الكون، فتكون العقيدة حينئذ قصة إنسانية كما هي قصة وجودية، لأنها تعني قصة وجود الإنسان، ومن حق الإنسان أن يفهم أسرار حياته وسر وجوده، وعليه فالمدافع عن هذه العقيدة يدافع عن عقله ووجدانه ونفسه، والمهاجم عليها يهجم على عقله ونفسه.

ولذا ارتبط الاعتقاد بارتقاء الإنسان، إذ الإنسان نفسه ارتقى في معتقده حتى وصل إلى الاعتقاد بالله الواحد الأحد.

فهذه العقيدة لا يستغني عنها من وجودها، ولا يطيق الفراغ منها من فقدها، ولا يرفضها من اعتصم بها واستقر فيها على قرار.

ولذا كانت العقيدة تعظم في الإنسان على قدر إحساسه بعظمة الوجود وأسرارته وخفاياه، لا على قدر إحساسه بصغر نفسه وهوان شأنه، لأنها ترحمك الصلة - كما تقدم - بين الله والكون والإنسان، وكانت امتزاج الصلة بين الوعي والشعور، والخلاصة أن العقيدة يجب أن تكون جامعة لصفوة معرفته بالدنيا مع صفوة إيمانه بالعيب، وأن تكون جامعة لزبدة الثقة بالعمل مع زبدة الإحساس بالحياة.

٤

من أبرز خصائص العقيدة الإسلامية:

- ١ - تربط الإنسان بالله جل وعلا.
- ٢ - تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية.
- ٣ - توضح للإنسان غايته، وتوضح له الطريق الذي يوصله إلى هذه الغاية.
- ٤ - تبعث الثقة والطمأنينة في النفوس، وتجمع الطاقات والقوى بدفعها في تحقيق غاية الإنسان.
- ٥ - تبعث في روح المؤمن الإحساس بالعزة من غير كبر، وروح الثقة من غير اعتزاز، وشعور الاطمئنان من غير تواكل.

- ٦ - تجعل الإنسان مقوداً من باطنه، نفساً وعقلاً، وليس مقوداً من ظاهره بالقوانين والقوة.
- ٧ - عقيدة قائمة على الحجة توقف العقل وتنبذ التقليد.
- ٨ - عقيدة قائمة على الفطرة تنبه النفس إلى ملكاتها ومواهبها لدفعها إلى العطاء والعمل.
- ٩ - تربط بين القلب - الذي هو نافذة النفس على الدن - وبين الفكر، الذي هو نتاج العقل، إلا أن هذا الترابط يتميز بالقوة والإحكام، ويتميز بالثبات والاستمرار، ويتميز بالاستقرار والتمكين.
- ١٠ - عقيدة مطابقة لفطرة النفس وبديهيات العقل فهي عقيدة واضحة، مبرهنة، تراعي الروح والجسد، ومثلى للفرد والمجتمع، وتدعو للعمل للدنيا والآخرة.

فقد كانت العقيدة الإسلامية أكبر من الإنسان لتحتويه وتهديه، ولا يمكن أن يكون الإنسان أكبر منها حتى يتلاعب بها ويستخدمها لأغراضه.

* * *

معنى العقيدة الدينية

١

لعقيدة مشتقة من العقد. والعقد هو الجمع بين أطراف الشيء في الأحكام. كعقد الحبل وعقد البناء، ثم توسع في معناه واستعمل في المعاني. كعقد البيع وعقد النكاح، لأنه ربط بين المتعاقدين

وعليه فالعقد هو إيجاد رابطة بين شيئين، ولذا صح إطلاق عقيدة على هذا الارتباط القائم بين القلب - كقائه بفسية على لسان - وبين الفكرة أو الرأي أو المنهج المعين.

ويسمى هذا الربط بأمري الأول: الوثاقة والقوة وإحكام، الثاني: الاستمرار والثبات عليه.

ويطلق العقيدة الدينية على هذا الارتباط مع قيد أن هذه الفكرة أو الرأي أو المنهج المعين هو الدين الذي يتدين به، بمعنى أن هذه الفكرة أو الرأي أو المنهج معين هو الذي تتحده النفس طريقاً في ارتباطها بحائتها، فمعروف الله جل جلاله من خلاله وتعتد له وتنطبعه عبر شعوره هذا الطريق وغير العادات المرسومة في هذا الطريق.

ولا اعتماد هو التصديق لتعنى مع التراء النفس بجمعها طريقاً

للاارتباط بالله حل وعلا، ولذا صح جحود أهل الكفر مع تصديقهم
 ويفينهم بالمعتقد كما في قصة آل فرعون على ما في قوله تعالى:
 ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤].

لم يرد لفظ (العقيدة) بالمعنى المتقدم في القرآن الكريم، وإنما
 ورد فيه كلمة (الإيمان)، لأن للقرآن طريقته الخاصة في عرض
 الحقائق، وهي طريقته تصلح لخاصة من الناس وللعمامة.

فالعقيدة بالمعنى المتقدم متفوّمة بالربط بين النفس وبين الفكرة
 أو المنهج أو الرأي، مع جعل هذه الفكرة أو هذا المنهج ديناً تتدبّر
 به النفس، وعليه فالتعبير عن مقوم العقيدة بلفظ الإيمان في قبال الكفر
 أولى من التعبير عنه بلفظ (الاعتقاد).

ووجه الأولوية أمران، الأول: قسم الناس على أساس الدين
 إلى مؤمن وغير مؤمن، وليس إلى معتقد وغير معتقد.

والثاني هو أن أرسطو - وهو من أكابر الفلاسفة - كان يرى
 شعب أثينا هو السوء الإنساني، والباقي خلقهم الله على أشأهم
 لخدمتهم، وهو رأي قد عتقده ولكن لا يقال إنه دينه، لأنه لم يحده
 طريقاً نفسياً للارتباط بالله جل وعلا.

بحلاف اليهود، فبينهم يرون أنفسهم هم شعب الله المختار،
 والباقي خلقهم الله لخدمتهم، وهو دين لهم، ليس لاعتقادهم به فقط،
 بل ولاتخاذهم إياه طريقاً نفسياً للارتباط بالله من خلاله.

الثاني: التعبير بـ (الإيمان) عن مقوم الاعتقاد يعطيه مزيداً من الوضوح بأنه رضا وتسليم، كما يعطيه أبعاداً رؤوية في عالم الوعي بأنه عند له رب، ويعطيه أعمقاً نفسية في عالم الروح بأن تستند النفس إلى خالقها وتتصرع إليه وتشوف إلى التقرب إليه حباً وشكراً وعرفاناً.

٣

عندما نتحد النفس الفكرة أو المصحح طريقاً في ارتباطها بحالتها، فهذا الارتباط النفسي بالخالق ارتباط تكويني بحاجة إلى مصحح فكان انديس الذي يوضح للنفس كيفية إشباع هذا الارتباط.

وهذا الارتباط النفسي التكويني هو التوحيد النفسي، بمعنى أن النفس معطورة على التعلق بحالتها، وهذا الذي سماه القرآن بـ (الفطرة) قال تعالى ﴿فَطَرْتُ إِلَهُ لَنِي فَطَرَ الْإِنْسَ عَبَّأً لَا يُدِيلُ لِيَحْلِقَ اللَّهُ ذَلِكَ أَلَيْسَ أَلْفَقِيمُ﴾ [الروم: ٣٠].

وقد فصل الله حل حاله هذا التعلق النفسي بالله حل وعلا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن نَّوَىٰ مَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَيْنِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾ [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٤].

فعبّر عن هذا الارتباط النفسي التوحيدي بأنه أخذ عليهم الإقرار بالربوبية، وقد كان الأخذ لأمرين، الأول: لتلا يحتجوا بالعقلة، الثاني: لتلا يحتجوا بتقليد الآباء.

وهذه الآيات من أدق الآيات القرآنية معنى، فقد حملت عند عامة أهل الحديث وجمع من المفسرين - كما في الميراث ج ٩ ص ٣١٣ - على وجود عالم الدر، ومحصله: أن الله سبحانه بعدما خلق آدم إساناً سوياً أخرج لطفه التي تكونت في صلبه، ثم أخرج من هذه اللطف جزءاً منها هي التي تكون أولاده من صلبه، ثم أخرج من الباقي جزءاً منها هي التي تكون أحفاده وأسلطه، ثم أخرج من الباقي جزءاً منها هي التي تكون الجيل الرابع، وهكذا أخرج من لطف لطفاً بعد أولاد آدم إلى يوم القيمة، ثم عرفهم نفسهم فخطبهم وأخبروه وأعطوه الإقرار بالربوبية، ثم ردهم سبحانه بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم.

وأيدوا هذا لحمل روايات منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن سائله عن هذه الآيات المتقدمة قال: (أخرج من طهر آدم ذريته إلى يوم القيمة فخرجوا كالدر فعرفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه) (بحار الأنوار ج ٥ ص ٢٥٨ حديث ٦١).

وهذه الروايات بعضها صحيح السند إلا أن عددها ليس بالكثير بعد الانتفت إلى أن بعضها مروى عن راوٍ واحد فهي خبر واحد وليست أخباراً، وبعضهم حمل الروايات على التقية لورود أمثالها في كتب أهل السنة، وبعضهم حملوها على علمه بمصيرهم كما نقل ذلك العلامة المحسني في بحاره ج ٥ ص ٢٦٠، وكذا في المصدر نفسه أن بعضهم قد توقف ورد علمها إلى أهلها.

وفي هذا المصدر عن الشيخ المفيد في المسائل السروية وعن السيد المرتضى أن الآية والأخبار محمولة على التوحيد العقلي بمعنى

أن من أكمل عقله دله أثر الصنع على الصانع، وهذا هو العهد والإشهاد ويكون الواحد والعهد نكوتين، عقليين، وتكون المحاوره بلسان الحال لا بلسان المقال.

وهذا البراي الأخير وإن كان ممكناً إلا أن قوله نعاني بالأحد من ظهور سي آدم والإشهاد على الأنفس نعهده وبقرت التوحيد النفسي الفطري.

على أن وجود عالم الذر كما ذهب إليه أهل الحديث غير مقبول ولا معقول، لأن الآية صرحت بخروج الذرية من سي آدم وليس من آدم. ولأن العهد على النطفة يستدعي لو زعم الفهم والإدراك والشعور، وهذا ما يستلزم التذكر في الحياة الدنيا، ألا ترى أن الفترة الرمسية بين يوم القدمة وبين الحياة الدنيا تعد من الفترة الرمسية بين عالم الذر وبين علمنا، ونقرأ في الكثير من الآيات أن أبناء الدنيا لا ينسول في يوم القيامة أفعالهم الدنيوية، فكيف يمكن البيان العمومي لجميع سي لشئ للعهد الساجود عليهم في عالم الذر، ومع سببانه لا فائدة في أحده عنهم، ولا يصح لاحتجاج به في قتال دعوى العفدة أو التقيد.

أصله العفدة في النفس البشرية مما يؤكد العيان في جميع الشعوب والأهم ابتداء من الإنسان الدائي إلى الإنسان الحصري.

وهذه الأصالة - كما تقدم - سببها نكوبي، لأن الله حل وعلا خلق النفس مفطورة على الإيمان به، ومفطورة على إدراك الوعي

الديني في وجودها.

وعليه فلا يصح مع ذلك البحث بأن الباعث على التدبر هو صعب الإنسان أمام قوى الطبيعة، أو الباعث هو السحر، أو الأسطورة، وإن تصححت العقيدة في أجيال الإنسان الأول بكثير من الأساطير والسحر والخوف من الطبيعة.

٥

وبما أن الإيمان بالله مرتكز على الفطرية النفسية التي خلقها الله عز وجل نحد الإنسان قد أخذ بهداية هذا الإيمان الفطري خطوة خطوة، وكان الأحد بهداية الإيمان الفطري أسبق من إعمال عقل الإنسان في هذه الهداية.

ولذا سبق الإيمان الفطري عند الإنسان الفلسفة التي شيدها الإنسان نفسه ليصل إلى عقيدة التوحيد.

نعم كلما نصح الإنسان عقلاً وترقى تفكيراً كلما أصبح أكثر استعداداً لفهم ما حمله من عقيدة التوحيد الفطري.

ولذا كانت بدايات الفلسفة القديمة متأثرة بالإيمان التوحيدي الفطري، إلا أن هذا الإيمان التوحيدي الفطري احتاج إلى الفلسفة فيما بعد عندما أراد الإنسان أن يجهل الاعتقاد علماً له قواعد وأسس، وله أهداف وغايات.

وعلى كلٍ فمهما ارتفعت الفلسفة العقلية فهي لن ترتفع إلى ذروة أعلى مما كان في النفس من الإيمان الفطري.

وعليه فقد يتساوى اثنان في المعرفة، ولا يتساويان في الإيمان،
والسبب أن أحدهما تجاوزت نفسه مع فطرتها التوحيدية ومع معرفتها
العقلية بحلاف الآخر الذي أعقل نفسه وما فيها، ولم يعمل عقله في
سبيل إيمانه.

* * *

الباب الرابع

العقيدة الإلهية

عظمة العقيدة الإسلامية

١

العقيدة الإسلامية أعطت الإنسان عقيدة في الذات الإلهية،
وعقيدة في الهداية النبوية، وعقيدة في الإنسان ماهيةً ودوراً.

وهذه العقيدة لا تعبوه عقيدة في الديانات، ولا حكمة في
النظريات والفلسفات والحكميات.

٢

العقيدة الإسلامية هي العقيدة الكاملة التي تعالج أصول الوجود
ومصير الموحود، فتحدد الرؤية نحو الخالق، وتعطي النظر نحو
المصير، وسين مكان وربة الإنسان، وتدعو العقل للتفكير وللتكامل مع
الوحي لتحديد الوظائف الإنسانية نحو كل الموجودات ابتداءً من
الخالق وانتهاءً بأحر موجود في هذا الوجود الكوني الكبير.

العقيدة الإسلامية الكاملة هي فلسفة الوجود والموجود بل هي
فلسفة الحياة للإنسان، فهي زاد للأمم الإنسانية في طريقها الطويل
حيث نصب الراد من العقائد الروحية المابقة أو كاد، وحيث حف
النبع من الفلسفات البشرية والتطلعات الإنسانية.

* * *

العقيدة الإلهية

١

العقيدة في الإله رأس العقائد الدينية بجمالها وتفصيلها، ومن عرف عقيدة قوم في إلههم فقد عرف نصيب دينهم من رفعة الفهم ودقة النظر، وعرف صحة المفاهيم عندهم التي يقاس بها الخير والشر.

فلا يهبط دين وعقيدته في الإله عالية، ولا يعلو دين وعقيدته في الإله هادئة بما لا ياسب صفات الخالق المعظم، ولا صفات الموحود الأول الذي تتبعه جميع الموجودات.

٢

محمل العقيدة الإسلامية في الذات الإلهية أن الذات الإلهية هي: (عابه الكمال المطلق في أشرف الصفات).

فالعقيدة الإسلامية في الذات الإلهية قائمة على التبره المطلق عن كل نقص وعيب، وقائمة على التوحيد المطلق الذي لا يحتمل التعدد، وقائمة على إنصاف الله بالصفات التي تنبغي لكل كمال مطلق منزّه عن الحدود.

فالأولان يحققان التوحيد المطلق المتجسد في كلمة التوحيد :
 (لا إله إلا الله)، والثالث يحقق التوحيد الأكبر والأعظم المتجسد في
 افتتاح الصلاة التي هي معراج المؤمن نحو ربه : (الله أكبر)
 وهذا التوحيدان يقتضيان أن يكون الكمال المطلق غيبة في
 أشرف صفاته، فإذا هو الغاية في العلم والقدرة، وهو العبة في
 الحق والصرف الدبري، وهو العاية في العدل والإحسان، وهو
 الغاية في الرحمة والغفران.

٢

وعليه والكمال المطلق في أشرف صفاته لا يكون بغير قدرة
 وإعدم، ولا تكون القدرة والإنعدم بغير خلق وإبداع.

والكمال المطلق عدم بخلق لا بد أن يكون الخالق أكمل من
 المخلوق، وأن المخلوق لا ينزل عن الخالق، ولا بد من علاقة بين
 الخالق والمخلوق.

والكمال المطلق عدم بخلق لا بد أن يخلق المخلوق عبر
 الواعي، والمخلوق الواعي الذي لا يعي إلا ذاته وبعض محسوساته،
 والمخلوق الذي يعي ذاته ويعي موجدته وخالقه.

والكمال المطلق عدم بخلق المخلوق الواعي لذاته ولخالقه لا
 بد أن يربط حقيقته به نفساً، ويعطيه قيادة التنوير والهداية عقلاً، ولا
 بد أن ينزل عليه ديناً حتى تتصح العلاقة بين الخالق وبينه.

وهذه العلاقة هي علاقة اتصال بالوجود الإلهي وعلاقة حياة
 لهذا المخلوق.

بعد بيان هذه العلاقة بين الخالق وبين المخلوق فكلمنا ترفى المخلوق النوعي فكراً ونفساً كلما ترقى عباداته وسمت عقائده ومثله وقيمه ومبادئه، انداء من علاقته بالحاجة الى الله وانتهاء بعلاقة المعرفة بكماله.

وعليه فأكمل المخلوقين وعياً أكملهم اقتباساً من صفات الله على قاعدة الاستهداء بهذه الصفات الإلهية، وحسب فيكون أكملهم هو أقربهم بإذاً بحكمته وتديره وعمله، ومحققاً لكامل مراتب العبودية.

فالعقيدة الإلهية في الإسلام هي أكمل عقيدة في العقل، وهي أكمل عقيدة في الدين.

لأن الله هو رب الشريعة جمعاء، وليس هو رب قبيلة ولا رب سلالة يؤثرها على سواها بغير ماثرة، ولأنه رب الناس جميعاً فدفعهم ليعارفوا ويتفاضلوا بالتقوى، قال تعالى: ﴿يَتَّبِعْ النَّاسَ إِنْ أَحْسَنُوا مِنْكُمْ وَتَوَلَّى وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَفِي الدِّينِ يُخْلَصُونَ وَلَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَمْرٌ مِنْ لَدُنْهِ فَقُلْ طَاعَةُ اللَّهِ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الحجرات: ١٣].

ولا يأخذ إنساناً بذنوب إنسان، ولا يحاسب أمة لاحقة بجريرة أمة سابقة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وَلَا نَعْلَمُ ﴿تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَشَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمَا كَسْبَةٌ وَلَا تُنْتَلَوْنَ عَنْهَا كَانُوا يَمْلِكُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤].

ولا نحاسب أحداً غير نذير حتى يكمل العقل والنوحى في قطع حد: احده، قال تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. ولا يكف دية إلا دس العدل والرحمة، قال تعالى ﴿وَمَا تَدْرِي لَظَلَمَ لَظِيمٌ﴾ [فصلت: ٤٦].

٧

أما الداء الإلهية في الدانة الصراية فهي قائمة على عقيدة الثلوث لمجتمع من الآب والآل والروح القدس، وأن المسيح هو الآل من هذه الأقسام، وهو ذو طبيعتين إلهية وإنسانية، فتألم باللاهوت والبسوت.

وأن المسيح الآل هو من الله، أرسله الله فداء لأبناء آدم وحواء كدابة عن لحصنة بني وعا فيها عدم أكلا من شجرة المعرفة في الجنة بعد أن نهاهما من الاقتراب منها.

٨

وفيها الديانة اليهودية القائمة على تصوير الداء للإلهية بأنه إله شعب إسرائيل فقط، وسنوه (يهوه)، ويريد أن يستأثر شعب إسرائيل من بين بقية الشعوب، ولا يرحون الخلاص إلا للذين يؤمنون بالنولاء. عرش داوود وذريته من بعده، فكان الاعتقاد محصورا يقوم بعقوب ثم صبح محصورا يقوم موسى، ثم يحصوص داوود وأبديه، فهي عقيدة لإله خاص لشعب مختار بين الشعوب.

هذا ما وصل إلينا من أدرك كتابية، وأما ما وصل إلينا من نتائج
العنصر - فآرسطو - وهو من أكبر الفلاسفة - كان يرى أن الله يعقل ذاته
ولا يعقل ما دونه، وأنه مرة عن الإرادة، لأن الإرادة طلب والطلب
لا يصدر من العبي، وأنه يحلّ عن علم الحريّيات لأنها من شأن
العقول النسيّة، وهو غير معي بالخلق رحمة ولا قسوة، بل الخلق
أخرى أن يطلب الكمال بالسعي إليه.

وأما ما كان من عقائد الوثنية ابتداءً من عبادة الصنم أو الوثن
إلى عبادة الكواكب والنجوم والشمس إلى عبادة الهين، إله النور وإله
الطلام، وأن الخير من الأول والشر من الثاني فهي عقائد تصوّر
الذات الإلهية أنه من صنع الإنسان ومن أعماله، أو أنه جزء من أجزاء
الكون الذي خلقه الله جل وعلا.

أنى الإسلام بالعقيدة الإلهية مصحّحاً لفكرة الذات الإلهية في
العقائد الدينية الكتابية، كما جاء مصحّحاً لفكرة الذات الإلهية في
الفكر الفلسفي.

وأنى الإسلام بالعقيدة الإلهية مُسقِطاً جميع عبادات الوثنة وقد
جعلها من الترهات.

فالعقيدة الإلهية في الإسلام بلغت المثل الأعلى في الدات
الإلهية وصفاتها، ومصححة للعقول في تقرير ما ينبغي لكمال الله
بقسطاس العقل وبميزان الإيمان، ومن ثم كان فكر الإنسان من وسائل
الوصول إلى معرفة الله كما ينبغي أن يُعرف.

أتى التوحيد الإسلامي ورفع الإنسان على كتف الكون وبيّن له
رتبته ومكانته وأنه سيد هذا الكون، وقد خُلِقَ الكون لأجله، فلذا ابتدأ
الإنسان بسر حقائق هذا الكون لاستخدامها في منفعته، مع أن
الإنسان كان أسيراً لوهم الوثنية التي تعبد أجزاء الكون، فجعلته عبداً
لها، ووضعت أمامه مانعاً مقدساً يمنعه من فهم أسرار الكون وحقائقه
وتوأميسه.

وكان الإنسان أسير العرور في العقيدة اليهودية كما كان أسير
الخطيئة في العقيدة النصرانية فأصبح الإنسان خليفة الله في العقيدة
الإسلامية.

وهذا من أكر معجزات الإسلام بحسب حكم العقل إن كان
هناك إنصاف في التفكير وصدق في النوايا.

* * *

التدرج في تحمل العقيدة

١

لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العقيدة دفعة واحدة، بل لم يفهمها على وجهها الأقوم عندما وصلت إليه، ولذا نعثر في سعيه، وأخطأ في وعيه، ولم يزل مقيّداً بأطوار الاجتماع وحدود المعرفة عصرًا بعد عصر، وحالاً بعد حال.

فلم يُلْهِمْ من هذه العقيدة إلا مقدار ما يفهم ويتحمل، ولم يهتد إلى خطوة حديدة فيها إلا بعد تمهيد أسبابها وتثبيت مقدماتها، فكان الإيمان مساوقاً للمعرفة.

٢

وليس في ذلك ما يقدح في السير الإنساني نحو الغاية القصوى التي يريدونها من وراء هذه الخطوات.

كما أنه لا يوجب الشك في صحة الحقيقة الكبرى للعقيدة، لأن معرفة الإنسان بالحقيقة الكبرى دفعة واحدة هو المحال الذي لا يحوز، أما ترقية خطوة بعد خطوة فهو السُّنة التي اتبّعها في كل مطلب من مطالبه.

فهي العلوم والصناعات والفنون - وهي أساس الحضارة - وفي
 النماط المعيشة المسببة على استخدام قوى الطبيعة - وهي أساس المدينة
 - فمما يلقف كاملة مستوفاة مد نشأته، بل مضى عليه الآمد الضوال
 وهو يتدرج بها خطوة خطوة.

فحاحته إلى الطعام مما لا شك فيه، ومادة الطعام بين يديه،
 وعلم الطعام والطهو وكيفية الأكل ليس بالعلم المغيب وراء الحجب
 والأسرار، ومع ذلك يدرج في علم الطعام ومضى عليه الآلاف من
 النسخ قبل أن يتقن عداءه، فلا عجب أن يكون طريقه التدرجي هي
 فهم كنه العقيدة هو المتعین، وإما العجب ألا يكون الأمر كما كان.

* * *

السبب في تعثر حمل العقيدة

السبب هو أن الإنسان يحسّ قبل أن يفكر، فلا بدّ في بداية سيره الإنساني العام أن يفكر حسياً، فلا يعرف معنى الموجود إلا مرادفاً لمعنى المحسوس، فكل ما هو منظور أو مسموع أو ملموس فهو واقع موحود لا شك فيه، وكل ما خفي عن النظر أو دقّ عن السمع فهو والمعدوم سواء.

فتفكيره الملازم لحسّه قاده إلى أن يجعل إلهه بقدر إحساسه، فكانت عبادة الأصنام وما صنعت يده، ثم ترقى في آفاق الفكر فترقى في محال العقيدة فعبد الكواكب والنجوم قبل عبادة القمر، ثم عبد القمر قبل عبادة الشمس.

ولديّة الشمسية لم تنتشر انداء، لأنها تستلزم درجة من المعرفة لا تنبسط للهمح وأشباههم في أقدم العصور، لأن عبادة الشمس تستلزم نظرة فلكية تحيط بنظام الأفلاك، وتستلزم معرفة الإنسان بعلاقة

الشمس - الإنسان من ناحية الفصول ومواعيد السنين حتى تنظم للخدمة الشمسية مراسمه ومواسمه، ويقام لها معابد ومحارِب، وتُسبِّح علم الإنسان بآثار الشمس على الأرض وما عليها من إنبات الرِّيح وتسيير الرِّيح ونعاقب الليل والنهار والضوء والحرارة ونحو ذلك.

فتستدعي الديانة الشمسية أن يرتفع العقل البشري بفكره إلى الله من أفعى الأرض القريب إلى الافاق العليا، بل إلى أكبر موجود محسوس، وأكثره نفعا وأثرا، فتتبع ديباه وتتعظم فيها دواعي الحركة، ويستطيع أن يقصر كل ما حوله بالشمس وآثارها.

الديانة الشمسية كانت الخطوة السَّابِقة لخطوة التوحيد الصحيح، وهي العدو بين عدوة التعديد وعدوة التوحيد.

لأن الشمس أكبر ما تقع عليه العين، ولأنها الأكثر نفعا وأثرا، فيمكن للعقل أن يمسح جميع حركات الكون المحسوسة بها وآثارها.

ولكن بعدما يشت للعقل عدم صلاحية الشمس للعبادة، وأنها مثل بقية أحرار الكون المحسوسة فتدخل في عداد المعلولات، وبصير الكون المحسوس بما فيه الشمس بحاجة إلى خالقٍ موحدٍ للأرض والسماء والكواكب والنجوم والقمر والشمس.

قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام:

﴿فَلَمَّا حَزَّ عَلَيْهِ الْإِثْمُ زَوَّاهُ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِلَهِينَ ۖ فَلَمَّا زَا الْفَمْرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي لَمْ يَهْدِنِي

رَبِّ الْأَكْثَرِ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى السَّمْسُ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْثَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفَوِرَ إِلَيَّ نَرِيَّ إِنَّمَا تَشْرَكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

[الأنعام: ٧٦ - ٧٩].

فكان قوله ﷻ لقومه على نحو الاستنكار ليدلهم على بطلان عبادتهم، وعندما وصل إلى الديانة الشمسية علل بأنها الأكبر، فيحب أن يتركوا عبادة ما هو أصغر منها، ولما بين لهم بطلان عبادة الشمس بين لهم لا بديلة عبادة الخالق الموجد للشمس ولغيرها.

٤

لَمَّا قَبِلَ الْإِنْسَانُ التَّوْحِيدَ الصَّحِيحَ بِعَقْلِهِ بِحَسَبِ مَا لِلْعَقْلِ مِنْ أدلة وبديهيات فكان الإنسان قد اتسع آفاق فكره إلى مستوى التوحيد المطلق ولا يحتاج بعد إلى معجزة للإيمان بالتوحيد، بل يستطيع أن ينشر التوحيد ويدافع عنه بما لديه من أدلة عقلية.

ومع هذا تعلم الإنسان من الديانات الكتابية بعد إبراهيم عليه السلام شيئاً فشيئاً حتى بلغ بالدات الإلهية نهاية لتتزيه، ثم التوحيد الأكرم.

٥

من لوازم تحمل العقيدة بعد التعثر في حملها أن الإنسان ارتفع من عبادة الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة، فأصبحت حاجته إلى المعبود أرفع من مطالب البدن وضرورات المعيشة.

وإن الإنسان عندما عبد الطبيعة كان أقلّ منها بحسب نظره،
وكان مسلوب الحيلة أمامها.

وإن الإنسان عندما عبد ما فوق الطبيعة أصبح له قدرة أن يواحه
الطبيعة وينفّذ أمامها، بل على اكتافها خصوصاً عندما علمته الديورات
السماوية أنها خلقت له وسُخِّرَتْ لأجله.

فالفتح الإنساني العظيم أن يدين سلطان الطبيعة ويحكم بطلانه
كما يدين عبادتها مع الحكم بالبطلان فعلاً لا معجزة.

والفتح الأعظم أن يسخرها ويستفيد منها، وهذا الفتح الأعظم
لا يتم إلا بافتتاح آفاق العقل من العقل المدرك إلى العقل الرشيد
الذي يحدد الوظيفة تحه كل موجود، وهذا الفتح الأعظم لا يتم إلا
ترقيّ النفس من خائفة حاصعة لأي جزء كوني إلى نفس مستقلة قادرة
مريدة، وطيفتها إنحاز الدور الاستخلافي الإلهي على قاعدة الاستهداء
بصفات الله جلّ وعلا وأفعاله.

* * *

الفطرة هي التي حمت الإنسان

ترقى الإنسان في العقيدة كما ترقى في العلوم والصناعات،
فكأن عقيدته مساوية لنجاته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته،
فليست أوائل العلوم والصناعات بأرقى من أوائل العقيدة

نعم يسعى أن تكون محاولات الإنسان في سبيل تحمل العقيدة
أشق وأصول من محاولاته في سبيل تحمل العلوم والصناعات

لأن فهم الوجود والكون وربطه بالعقيدة، وفهم الإنسان والحياة
وربطه بالدور الاستحقاق في أشق مطلباً وأطول طريقاً من فهم حقيقة
الأشياء الكونية المتفرقة بحسب مذهبها أو وظائفها أو ما يستمد منها.

فكما للناس استعداد لمعرفة الحقائق العلمية ومعرفة فوائدها
وكيفية استخدامها عصباً بعد عصب، وطوراً بعد طور، وأسلوباً بعد
أسلوب، فكذا استعدادهم لمعرفة الحقيقة الكبرى من العقيدة وأداء
الدور الاستحقاق، بل هما أكثر من أن يتحلبا للناس في عصر
واحد.

تخبط الإنسان في تحمل العقيدة، بل ما زالت العقيدة تحتوي الأسطورة والخرافة منذ القديم وإلى يومنا الحاضر، ولكن الأسطورة لا تحتويها. فمحد في عقيدة الأوليس الإلزام، والشعور بالطاعة، والولاء، والأمل في المعونة والرحمة من جانب المعبود الوثني، ونحد في عقيدة المتأخرس - وما زال - ما يرجع إلى التجسيم والتصوير ولوارم الحس والخيال في المعبود الإلهي.

إلا أن هذا التخبط لا يعني بطلان التدين في النفوس، ولا يعني الإنكار لوجود العقيدة.

فقد جهل الناس شأن الشمس ولبنوا إلى وقت قريب يقولون بدورائها حول الأرض، ويمسرون حركتها وعوارضها على أساس هذه الحركة، وهذا لا يعني عدم احتياحهم إليها، ولا يعني إنكارهم لوجودها.

والنفس البشرية فيها جوعٌ إلى الاعتقاد والتعبد كجوع الجسد إلى الطعام والالتداد به، ولذا كان التدين متأصلاً في بني البشر منذ القديم، ولكن رداءة المعتقد عند الأفديم وعدم التشخيص الصحيح للمعتقد عند المتأخرين لا ينفي تأصيل الاعتقاد في النفوس، كما أن رداءة المأكول لا يعني إنكار جوع الجسد، وكذا ضعف الإيمان بالتعبد لا ينقض طبيعة التعبّد التسمي تكويناً.

وهذا الجوع النفسى للاعتماد والتعبد هو التطلع التكويني
الاساسي ابنى الله جل وعلا ، وهو لى سماء الله في القراء بالقطرة .
﴿...فَطَرَبَ أَنَّهُ الْبَنَى فَطَرَ الْبَنَى عَنْهَا لَا مُدِيلَ لِبَحْثِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَنَى
الْقَيْمُ﴾ [الروم: ٣٠] .

وليهذه القطرة فصل لإيجاد عدم نعثر الإنسان في تحمل
التوحيد، فقد جعل القطرة علم (الله) مستقر لوجود، ولم تتركه
مستقر الفناء في الاوهام والخيالات.

٤

فعبدة التوحيد لم يكن محمولة قبل إبراهيم عليه السلام ، ولكن التوحيد
لم يفتقر بدعوة السوء والرساة، وعندما بدأ التوحيد بالدعوة السوية
اصططعت العقائد بدعوتها، بحيث كان التوحيد نتاج التطلع القطري
المنسي حتى جاءت نفس حبة نحاطب النفوس الحية وتسلح عقولها
باسم (الله) الذي عليه مدار التوحيد، فتطمش النفوس وتذعر، وتملك
العقول الأدنة وتفتتح فيقطع العذر عليها، ونذا قال تعالى ﴿وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الاسراء: ١٥] .

وحينئذ يلتمس رضا الخالق مع رضا المخلوق في اختيار الدين،
ويتوافق العقل والقطرة النفسية - وهما لغة النكوس - مع لغة الدس
النازل من قبل الله جل وعلا .

* * *

الباب الخامس

الهداية النبوية

ضرورة الهداية النبوية

١

هداية النبوة هي الهداية الرابعة بعد هداية الحواس وهداية العقل وهداية الفطرة النفسية، وهي أعلى مراتب الهداية التي مسحها الله للإنسان.

فالهداية الحسية فيها نوع من الانتباه وقدر من الإدراك، ومع ذلك لا تسلم من الخطأ، مثله السراب الذي يحسه الرأي ماء والهداية العقلية أرقى من هداية الحواس، ومع ذلك تتعرض للخطأ، ولذا وقع الاختلاف بين أهل العقول.

والهداية الفطرية النفسية لا تفي برسم الطريق لتمام الكمال الإنساني، ولأن النفس تتأزعها الشهوات والرغبات، ومع سيطرتها لا تتجيب النفس لفطرتها.

٢

الإيمان بالنسبة والافتداء بهدايتها أمر لا بد منه، لأنه من المحال على حكمة الله جل وعلا بعد خلق الإنسان وتسخير الكون له

أن يتركه بدون التهدي الإلهي بعد استيفاء الهدايا الثلاث من
 الحواس والعقل، العظيمة، التي لا تكفي لهدايه سوح الأساسي التي
 تمام كماله، ولأنه حلّ حلاله جعل أخص القدم متغير ليتمكن
 الإنسان من السير لسوي على وجه الأرض، أفيقتل على حكمة الله
 أن يترك بعث الأنبياء مع كون الإنسان غير قادر على الخروج إلى
 الكمال إلا بهم، ففي حبر هذه من الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام
 قال ليردق الذي سألته من أين ثبت الأنبياء والرسول

فقال عليه السلام (إن لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عن وعن
 جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجر أن يشاهده
 خلقه ولا يلامسوه فيأشروهم ويأشروه ويحاحهم ويحاحوه، ثبت أن له
 سفراء في خلقه يعثرون عنه إلى خلقه وعاده ويدنونه على مصالحهم
 ومنافعهم وما به تفاؤهم وفي تركه فناؤهم فثبت الأمرون والمهرون عن
 الحكيم العلیم في خلقه والمعترون عنه جلّ وعزّ، وهم الأنبياء عليهم
 وصوته من خلقه حكماء مؤيدین بالحكمة معوثين بها غير مشاركين
 للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب - في شيء من
 أحوالهم مؤيدین من عند الحكيم العلیم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في
 كل دهر ورماد مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين
 لكبلا تحلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته
 وجواز عدالته).

(بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٦٤ - ١٦٥ حيث ٢٥) والمصدر نفسه
 ج ١١ ص ٢٩ - ٣٠ حديث (٢٠).

هذا الخبر قد تضمن دليل بعث الأنبياء، وصفاتهم وانهم

معصومون، وإن الأرض لا تحنو من حجة، وأن السي لا بد له من معجز يدل على صدقه ويؤيد مدعاه، وهذه هي أحداث السورة بتمامها.

٣

فعنه لاساء ولايمان بهم ليس بالأمر المحجب بعد الإيمان
سوحود به تعالى، بل الإنسان بالنبوة فرح عن ذلك الإيمان، ولذا
كتب عنه لاساء سنة أجرة في كل الأمم، قال تعالى ﴿وَمَنْ مِّنْهُمْ
إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

وقد بعث الله مائة وأربعة وعشرين ألف نبي، ففي تحريم عن أبي
در عبيد الرحمة (قلت يا رسول الله، كم نبيون؟ قال مائة ألف
وأربعة وعشرون ألف نبي، قلت كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثة مائة
وثلاثة عشر حملاً عقيراً) (بحار الأنوار ج ١١ ص ٣٢ حديث ٢٤)،
وسادة الرسل خمسة وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسبا
الأعظم محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهم أولو العزم، قال
تعالى ﴿فَاصْطَرَّ كَذِبًا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

أولو العزم نوح والخليل الممخذ وموسى وعيسى والحبيب محمد
ولذا حصوا بالذكر في آية ميثاق التلبيح لنبيين، قال تعالى
﴿وَبَدَأْنَا مِنْ إِبْنَيْنِ مِيثَاقَهُمْ وَمَلَكًا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَّى
مَرْيَمَ وَأَعَدْنَا لَهُمْ مِيثَاقًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧]

وفي تحريم عن أبي جعفر ع: (أولو العزم من الرسل خمسة
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ) (بحار الأنوار ج ٥
ص ٣٣)

وعليه فهناك تفصيل لبعض النبيين على بعض، قال تعالى ﴿...وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى الَّذِينَ عَلَى سَفَرٍ﴾ [الإسراء: ٥٥]، وقال تعالى ﴿بَلْكَ الرِّسْلَ مَنَّاتٍ مِّنْهُ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

٤

المذكور في القرآن منهم خمسة وعشرون هم:

آدم وإدريس ونوح وهود وصالح.

وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب ودان الحفل وموسى وهارون وداود وسليمان وإلياس وإسحق وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى والنبي الأعظم محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

وهناك رسالة ورد أسماءهم في القرآن الكريم، ولكن أشار الله إليهم، قال تعالى ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤].

والرسول الذي دعا إلى ماله وأربعة كتب، وهي على اسمي، فيه مشتمل على أدعية ومناجاة وغير ذلك مما لا يستعمل على رسالته كمنه من عقيدة وشريعة، كرسول داود عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ دَاوُدَ رُسُلًا﴾ [الإسراء: ٥٥].

وكذلك ما في الروايات من رسالة كتب إلى آدم ونبوت وإدريس عليه السلام.

ورسالة مشتمل على رسالة كاملة من عقيدة وشريعة قال تعالى

﴿إِنْ هَدَىٰ إِلَى الضَّالِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَيٍِّ ذَرْبِهِمْ﴾ [الأعلى
 ١١٩]. وقال تعالى ﴿إِن أَرْسَلْنَا نُورًا فِيهِ هُدًى وَنُورًا يَهْدِيهَا
 لَنُؤْتِيَ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآيَيْنَاهُ بِالْأَحْبِلِ بِمَا هَدَىٰ وَنُورًا
 وَمُصَدِّقًا لِّمَا فِي يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة
 ٤٦]. وقال تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

* * *

الفارق بين النبي والرسول

١

النبي: حامل النباء، والرسول: حامل الرسالة.

وقبل: الفرق بينهما أن النبي هو الذي يحمل النباء، سواء أمر بالنسب أم لم يؤمر، وأن الرسول هو الذي بُعث لنسب وشر الرسالة، ويكون بينهما عموم وخصوص مطلق.

٢

ولكن ينافيه عدة آيات في القرآن منها:

قوله تعالى: ﴿وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم ٥١]، وهو في مقام المدح والتعظيم، ولا يناسبه التدرج من الخاص إلى العام.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢]، حيث جمع بين الرسول والنبي مع جعل كل منهما مرسلًا، ومثله

في الاستدلال قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَحِدَه النَّبِيُّ﴾ [الأحزاب: ١٤٢]. وقوله تعالى: ﴿كُلُّ النَّاسِ أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ فَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُشِيرِينَ وَمُدِيرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَفَوْا بِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]. حيث جعل النبوة والرسالة لكل النبي لا لخصوص المرسلين.

وعليه فأنسي ورسول كلاهما مرسل من الله حل وعلا إلى الناس، غير أن أنسي نعت أنسي الناس بما عنده من أداء العيب. وأن رسول نعت برسالة خاصة رتبة على تبيعه بما عنده من أداء العيب.

٢

فأنسي ينشئ للناس صلاح معاشهم ومعادهم من أصول الدين وفروعه على ما قصده عنه الله من هدية الناس إلى كماله.

والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام الحجة بحيث يستتبع محالها هلاك أو عذاب. ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [النحل: ١٥]. وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [يونس: ٤٧].

ويكفي في المقام قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكُمْ أَثْنٌ وَارْتَمَتْ وَتُوسَىٰ وَأَيْمَنَ أَنِّي مَرْسَلٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].

وهو ميثاق التبليغ، وهو مأخوذ من النبي والرسول معاً، وإن
حصص أولي العزم بالذكر لتحميم ميثاق تبليغ الرسالات الكبار.

* * *

الفارق بين أولي العزم وبين غيرهم من الأنبياء

١

أولو العزم أصحاب النبوات الكبار، وهم أصحاب رسالات كبرى، تدعو إلى انقلاب حدي في عقائد الناس وحياتهم، ولذا أقدموا على أمور صعبة وشقوا دعوتهم بطرق لا يسهل تدليلها من تحطيم آلهة وتسفيه أحلام وتغيير عقائد وتنشيت شرائع، ولذا كانت الفترة بين رسول منهم وآخر تطول حتى تبلغ مئات السنين.

مما يدل على أن ظهور كبار المرسلين وأصحاب الرسالات الكبرى هو حادث حلل، لا يتكرر في عمر الإنسان الواحد، ولا في عمر الجيل الواحد، ولا في القرن الواحد.

٢

أما بقية الأنبياء فتختلف دعوتهم عن دعوة أولي العزم، وتختلف الصعاب التي تعرضوا لها، وتختلف الفترة الفاصلة بين نبي منهم وآخر.

فدعوتهم في تأييد العقائد والشرائع التي حياء بها أولو العزم،
والصعاب التي تعرضوا لها كان بالتنديد على من يخالف العقائد
والشرائع التي هي الرسائل الكبرى.

وقد يحتمع في زمن واحد أكثر من ببي، حتى ورد في سفر
الملوك الأول اجتماع أربع مائة ببي في عصر واحد

فهم حراس عقائد وشرائع، ودعاة امتثال حتى يبلغ التطهير إلى
أعماق النفوس، ودعاة اجتثاث ما تنطوي عليه النفوس من بدور
الفساد وظهور الشر.

* * *

الهداية النبوية عبر مراحل تطور الفكر وترقي النفس

من الصحيح أن تاريخ الأديان لا يرسم لنا خطاً فاصلاً بين عهدين، أحدهما مخالف للآخر، ومن الصحيح أيضاً ما من عهدين من عهود الأديان إلا وبينهما تمهيد وتعقيب، لأن ما من رسالة إلهية دينية ظهرت للناس طفرة بدون رسالة سابقة.

ومنه تعرف أن القرآن الكريم عندما تكلم عن التاريخ الإنساني لم يتكلم عنه بحسب أرقام السنين، ولا بحسب اعتلاء الملوك لعروشها، ولا بحسب روال سيادة الأمم وتعاقب أمم أخرى.

بل تكلم عن التاريخ الإنساني، الذي هو تاريخ الأديان بحسب مراحل تطلع الفكر الإنساني وبحسب الترفي النفسي في آفاقها

فالتاريخ الإنساني هو تواريخ الأديان، وهو طريق الإنسانية إلى الله، لأن تواريخ الأديان كلها تصب في إيكال هداية النفس إلى حرية الإرادة وإعمال العقل برعاية الله جلّ وعلا.

المتأمل في الآيات القرآنية يجد أن هداية السواب عبر مراحل الفكر والنفس قد مرت في خمس مراحل.

- ١ - مرحلة الميثاق القطري، وتبدأ سي الله آدم عليه السلام.
- ٢ - مرحلة الحجة الرسالية، وتبدأ سي الله نوح عليه السلام.
- ٣ - مرحلة السورة الفاتحة، وتبدأ سي الله إبراهيم عليه السلام.
- ٤ - مرحلة السورة العادلة، وتبدأ سي الله الأعظم محمد ﷺ.
- ٥ - مرحلة الوراثة، وتبدأ بظهور الإمام الحجة من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

هذه المراحل تتميز بدياراتها، ولكنها تتداخل في امتداداتها ونهاياتها، فإذا كانت مرحلة الميثاق القطري تبدأ بآدم عليه السلام وتنتهي بنوح عليه السلام، وإما رسالة نوح عليه السلام أضافت إلى الفكر الإنساني والشرقي انفسى عاملاً جديداً في هداية الإنسان وتوجيهه، وهكذا في بقية المراحل.

الدليل على هذه المراحل الخمسة هو مجموع آيات:

الأولى والثانية: قول الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَوَّلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وفي مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير هذه الآية قال عليه السلام : «كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله».

فالآية مع الخبر يدلان على أن ما قبل نوح عليه السلام كانت المرحلة الأولى وهي مرحلة الميثاق الفطري، وهي مرحلة ابتدأت بآدم عليه السلام.
ويدلان على أن مرحلة الحجّة الرسالية ابتدأت بنوح عليه السلام، والمراد بالحجّة الرسالية هي بعث رسالة خاصة مؤلفة من عقيدة وشريعة مشتملة على إتمام الحجّة بحيث يستتبع مخالفتها الهلاك أو العذاب، ولذا لم يخبر المولى جل وعلا في القرآن عن نزول عذاب على أمة قبل أمة نوح عليه السلام.

الثالثة: قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَتَيْنَا بِكَلَمَةٍ رُّبَّمَا نَكَلَمَنَّكَ فَاتَّمَنَّ قَالَ إِنْ جَعَلْتُكَ لِشَيْءٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

فالإمام هو القائد، وإبراهيم عليه السلام قاد حركة التوحيد، ونقل العقل الإنساني من عبادة الشمس التي هي أعظم موجود في عالم الشهادة إلى عبادة الإله في عالم الغيب، وكانت الديانة الشمسية هي المعبر بين عدوتين، عدوة التعدد وعبادة عالم الشهادة، وعدوة التوحيد وعبادة الإله في عالم الغيب.

الرابعة: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، فهو شاهد لما يعملُه العقل، بعد ما صار العقل هو القائد لهداية الإنسان، وهذا ما تم على يد النبي الأعظم ﷺ، وهذه الشهادة من مختصاته ﷺ وهي غير الشهادة الأخروية وقت الحساب من الأنبياء ﷺ على أمهم، قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

الخامسة: قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنْتَ الْأَرْضَ بِرِثَها يَكَادِي الصَّابِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وقد تواترت الأخبار في كتب المرفقين أنه يتم في عصر ظهور
الإمام المهدي عجل الله عجل الله تعالى، (راجع معهم أحاديث الإمام
المهدي عليه السلام ج ١ ص ١٠٤ - ١٦٧).

وهذا الميراث هو ميراث تسيير الحياة بقيادة الحركة العقلية
والترقي النفسي.

ولذا كانت الأمة الإسلامية وارثة للأنبياء عليهم السلام، فلذا أمرت
بالدعوة بعد النسخة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]

وقال تعالى: ﴿وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَمْرٍ
وَسَّعٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ خُرُوجًا مِمَّنْ هُمْ
فِيهِ سَرَاءً وَمِنْ أَجْلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُمِّلُونَ الصِّلَةَ وَيَأْتُونَ
الْمُكْرَبَاتِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ أَجْلِ الْآخِرَةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

* * *

الهداية النبوية في السنن الإنسانية

١

كما كان سير الإنساني في مقام تحمل العقيدة في أدت
الإلهية وتدرجه في فهمها يقضي الاختلاف في الهديات السوية،
كذلك سير الإنساني في سن الاجتماع وتعدل وتكمنه فهمها يقضي
الاختلاف فيها أيضاً.

٢

والسنوات من بعد آدم ذه إلى سوية نوح ذه مروراً بسوية
إبراهيم ذه كانت سوية بتقدير فطرته وحاجته الصعبة، وبعد
انقضى ذه السنوات في سير إنساني على بناء البيت والأسرة، مع
وضع أسس الاجتماع وتمصير الأمصار بعد تكثر الأسر، وبناء الدورة
الزراعية، وهي الأعمال التي بدأ منها الحضارة والحداثة والتي
تفتصلها الحاجات الطبيعية للإنسان، ولما كانت لحضارات قديمة
في مصر وبين بلاد النهرين - دجلة والفرات - حضارات زراعية قائمة
على القرب من الأنهار والنبطوط المائية، مع وضع أسس العدل
الاجتماعي لينال كل ذي حقه.

والنبوات من نبوة نوح عليه السلام إلى نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي نبوات - بعد ما صار الإنسان صاحب شخصية فردية مستقلة ولذا بنى بنيه وأسرته، وصاحب شخصية اجتماعية بمعنى أنه جزء من المجتمع، ولذا كان له دور في عمل هذا المجتمع، وعلى الأقل في دورته الاقتصادية - ليصير الإنسان جزءاً من أمة إنسانية مستقلة بداتها، بمعنى أنها تحمل هدايتها بعقلها ونفسها، وتؤدي دورها الاستخلافي من دون معاجز وتدخل غيبي إلهي.

وهذا ما استدعى أن تركز هذه النبوات على ترسيخ أسس الاجتماع وترسيخ أسس العدل الاجتماعي اللذين تمّا في مرحلة حاجات الميثاق الفطري، وتزيد عليهما في بناء سلم التكامل الاجتماعي ليصير التكامل على مستوى الإنسانية، وفي بناء سلم العدل الاجتماعي ليرتقي إلى العدل الإنساني السوي.

وهذا ما استدعى التركيز في نبوة نوح عليه السلام على ترسيخ أسس الاجتماع وأسس العدل الاجتماعي مع محاربة الوثنية والشرك.

واستدعى التركيز في نبوة إبراهيم عليه السلام على تهئية الإنسان ليحمل العقيدة في الذات المقدسة مع التمهيد لبناء السلم التكاملي الاجتماعي، والتمهيد لبناء السلم العدل التكاملي الاجتماعي.

وكان هذا التمهيد بإيجاد مناخين بشريين، واحد يتدرّب على الاجتماع المدني المبني على التشريع الإلهي على نطاق الأمة، وهو القريب، والآخر يتدرّب على الاجتماع المدني المبني على التشريع الإلهي على نطاق الإنسانية، وهو البعيد.

والأول كان من ذرية شحاف مريم علي يد موسى وعيسى .
 والثاني كان من ذرية إسماعيل عليه علي يد النبي لأخيه محمد .
 وفي قراء هذه النصوص التي أتت بعد مرحلة الشقاق المظفر فكان
 مجتمع بعد ذلك لهذه الأسس الاجتماعية أو أسس العدل داخل المجتمع
 بعد أن استقرت ، وأرجعهم عن هذه الأسس وقد ذكر المولى حين
 وعلا في القرآن نموذجين لمن تعرض للهدم :

الأول عند سماع خديجة بربيع يرجل في بيت يومئذ .
 وهذا السبع هذه لأسس الاجتماع المسي على أسس الأسرة التي
 يتكون منها المجتمع

الثاني عند سماع المظفر في الحكة والعدا في بيت
 شعب مع قطع الظروف على السادة ، شيوخ ، وهذا هذه
 لأسس العدل الاجتماعي .

النبوة الخاتمة

أنت سوة النبي الأعظم ﷺ لتحمل العقل هداية نفس، فهدا
حاصنه وأقنعتة بخلاف السوات السافقة الفانسة على معاجر نفمع
العقل.

وأنت سوة النبي الأعظم ﷺ بفكره لإنسان المسؤول
والمحاسب على هداية نفسه من خلال أمانه لعقل وإرادة النفس،
وبذلك أنت بدين الإنسانية العامة.

إد لا يمكن إيجاد فكرة الإنسانية الحامعه قبل أن يوجد الإنسان
المسؤول المحاطب بحضاب العقل، ويحمل تبعاته على عاتقه،
ويشترك مع سبي نوعه في عدة إله واحد، وهو رب العالمين، وهذه
قوام الديانة الإنسانية.

وأنت سوة النبي الأعظم ﷺ مركزة على توسيع أسس الاجتماع
وأسس العدل، وفنحة للأفاق الفكرية والنفسية نساء السلم الاجتماعي
والعدلي على مستوى الإنسانية جمعاء.

وأنت سوة النبي الأعظم ﷺ بما يشع النفس من الإيمان
والندب اللذين هما أساس الفطرة النفسية في الإنسان

ويتم الإشباع النفسي من مجموع أربعة أمور:

الأول: أن يقرر الإيمان مكانة الإنسان في هذا الوجود، حتى يشعر أنه جزء من هذا الوجود، وليس بأمر غريب عنه.

الثاني: أن يقرر الإيمان وجوده حتى يقطع بأنه مكفول النفع بغير انتهاء.

الثالث: أن يقرر الإيمان سداً لهذه النفس، حتى تستمد منها قوتها وتعتمد عليه في سيرها.

الرابع: أن يقرر الإيمان حياته بتحديد الوظائف تحاة كل الموجودات.

فلا معنى للإنسان ما لم تستقر فطرته، ولا تستقر فطرته إلا باستشعار وجوده وأنه غير صائر إلى العدم بعد ما ذاق طعم الوجود، وأنه صاحب قدرة مستمدة من سده يستطيع النفس بالهوى في مهامها، وأنه صاحب رؤية وجودية وحياتية بتوضيح الطريق لوجودي والسلوكي له.

فنبوه النبي الأعظم ﷺ أوضحت أن الإنسان هو سد هذا الكون، وأن الكون مسخر له وبهذا عرف مكانته، والنبوة المحمدية أعطته الإيمان بالآخرة وأنه دائم الوجود فيها والخلود، وبهذا عرف أنه مكفول البقاء.

والنبوة المحمدية أعطته عقيدة كاملة شكّلت له سداً نفسياً، وهذه العقيدة المبنية على الفطرة النفسية المرتبطة بخالقها يستمد منها القدرة والتوفيق في أداء مهامه.

والسورة المحمدية أعظم شريعة شاملة لكل الخواص وبهذا نبين
له جميع الوظائف.

وقد كانت السورة محمدية^{قد} أشعبت النفس بما لا يريد عبده
وفسحت الطريق أمام مدحبيها لتزوي بما عنده من محاسن
وتوجهات.

فالسور السبعة لم تفرغ من مهامها قبل أن تحاطب العقل
وتحمّله هداية النفس، ولم تفرغ قبل أن تخطب الإنسان المسؤول
والمحاسب، ولم تفرغ قبل أن توحد بين الدين الإنسية، ولم تفرغ
قبل أن تشيع النفس من الإيمان والتدين.

وعند أنت سورة النبي الأعظم ﷺ وحاطت النفس وحمّته
هداية النفس وحاطت الإنسان المسؤول وأوجدت بين الدين الإنسية
الجامعة وأشعبت النفس في شوقها العميق الفطري من الإيمان والتدين
فلا يبقى لهداية النبوية أي دور في محالات الهدية فلذا حُتمت سورة
النبي الأعظم ﷺ.

وكانت سورة الحاتمة أفضل السور لأنها أعطت العقيدة الكامة
وأعطت عموم الهداية بما فيها الشريعة الشاملة التامة وأعطت كل ما
له الدخول في ماهية الإنسان ودوره.

بعد استبعاد الشك من هديتها بأنني دور الإنسان ليعمل عقده ويهتدي بعقده المتكامل مع الوحي، ويحافظ على أسس الاجتماع والعدل، ويأتي دوره للتصعود في تكامل الاجتماع والعدس ويرفع شخصيته إلى مستوى الإنسانيه لخاصه، ويشيع نفسه من الأيسر والتدين بحسب مناحيها وتطلعا.

ويكون الإنسان من مرحلة أول وجوده إلى آخره عبر تهاديات السوية والتهدية العقبية قد سار من مرحلة الكمال صاحب منظره والعريزة إلى الإنسان الذي يصط غرائه ويسوق فطرته ويستشركه ومواجهه ويصعد في معارج مساحي النفس وتطبعها، ويصل إلى الكائن العاقل المتعلم طريق الكمال والمندرج فيه بحسب استعداده وتكوينه النفسي والعقلي تحت عناية وريانية إلهية.

* * *

أسباب الصراع الإنساني بعد وجود الهدايات السابقة

١

مع وجود الهداية الفطرية والهداية العقلية والهداية النبوية بقي الصراع الإنساني مع ما ينتج عنه من الشر والفساد، وهذا ما يستدعي الكلام عن الأسباب الواقعية للصراع وعن محاوره التفصيلية.

٢

هناك قوانين ومسنن تتحكم في بني النوع الإنساني في كل محلاته، فلا يصح فهمها بنظرة عفوية، أو نظرة غيبية استسلامية، إلا أن هذه القوانين لا تتجاوز الإنسان، بمعنى أنها لا تُسحق إرادته، وهذا هو الفارق بينها وبين القوانين الطبيعية.

فالثانية فوق الإرادة، والأولى خاضعة للإرادة الإنسانية، فهي قوانين لها علاقة بعمل الإنسان المتحرك نحو هدف ما، أي. العمل الهادف، وليس لها علاقة بأي عمل يقوم به الإنسان إن لم يكن هادفاً.

وهناك آيات تدل على ذلك منها:

قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِزُّ مَا يُفْضِي حَتَّىٰ يُعِزُّوهُمَا بِفَضْلِهِ﴾
[الرعد ١١]، وقوله تعالى ﴿وَإِذَا أَرَادْنَا أَنْ تُهْلِكَ هَوِّنْهُ مُرًا فَتَرْفُهَا فَفَسَلُوا
فِي حَقِّهَا أَلْفَؤُنْ وَدَمَرْنَهَا تَذَمُّرًا﴾ [الإسراء ١٦].

٣

فالأسان عنصر فاعل في هذه السن الإنسانية، وليس عنصراً
فانلاً، بل الإرادة هي صاحبة القرار في هذه السن التي تقتضي
الحول الشري

إلا أن هذه السن وإن توقفت على الإرادة الإنسانية إلا أنه
بدخل في التأثير فيها العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية والجغرافية، ولكن تأثيرها على حو المقتضي وليس على
نحو العلة التامة والسبب الكامل.

٤

هذه السن الإنسانية هي مسرح لصراع الإنساني في إعمار الدنيا
وساء المجتمع والأمة، وفي عبوديته له وتحليه بالأخلاق، وفي صنع
الحضارة والمدنية.

وهذا الصراع الإنساني حينئذ ليس صراعاً عشوائياً، بل صراع
لتحديد المسح الأفصل للحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية، وبدد
الصراع صراع بين أعمال إنسانية هادفة.

هذا الصراع بحقيقته صراع ذاتي في الإنسان قبل أن يكون صراعاً خارجياً في الأفعال، فهو صراع بين دوافع الإنسان الفطرية ودوافعه الغريزية، ثم يستمر مع صراع آخر بين علمه ووجهه

هذا الصراع الهادف وإن توقف على الإرادة الإنسانية، إلا أن الإرادة الإنسانية بحاجة إلى تدخل الإلهي، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَتَكُنَّ اللَّهُ رَمِيًّا﴾ [الأنفال: ١٧].

وسبب التدخل الإلهي كان هذا الصراع متلازماً مع صاهرة النبوة.

شهد النوع الإنساني مرحلتين في سيره العملي الهادف.

المرحلة الأولى: مرحلته البدائية التي كان يحكمها الحس الفطري والحاجات الطبيعية لتسيير بدائية الحياة ولتقصاء حدود محدودة وحاجات بسيطة، ودفع هذه الحياة البدائية إلى مستوى بناء البيت والعائلة والمجتمع، وكان الصراع في هذه المرحلة بسبب دوافعه الفطرية والغريزية.

المرحلة الثانية: بعد استنفاد الحس الفطري ودوافع الحاجات الطبيعية لتسيير الحياة، فلا بد من تسيير الحياة ودفعها إلى مستوى

الامة، وهذا ما تم على أيدي الأنبياء العظام، وهم أول العزم من
الرسول بتأسيس قواعد عامة وأصول محكمة لاستنهاض المواهب
والقائليات والإمكانيات المتفاوتة والتطلعات الفطرية والترقيات
النفسية

٨

هذه المرحلة الثانية من التحول البشري وتحكيم النفس الإنسانية
على أيدي الأنبياء العظام هي على قسمين:

الأول: ابتداء بنوح عليه السلام واستمر مع إبراهيم وموسى
وعيسى عليهم السلام، فكان تسيير الحياة الإنسانية من خلال الملكات
والمواهب والقائليات النفسية مع قيد سلبى، وهو عدم التعدي.

الثاني: ابتداء مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولم ينته بالتحاقه بالرفيق
الأعلى، ولم يرل تحول مستمراً، لأنه بعد إيجاد الأسس لاطلاق
الملكات والمواهب والقائليات لا بد أن تتسع آفاق النظر وتترقى
نفس وتوسع التطلعات وتتعد الحاحات فلا بد من تسيير الحياة على
إبقاء أسس القسم الأول مع إضافة أسس وقواعد للتطلعات المعكبة
والترقيات النفسية مع قيد إيجابى لأن العقل هو الذي سيحمل الهداية
الإنسانية، وهو تحديد القيم والمبادئ والموارد في كل المجالات
الإنسانية.

وهذا القسم الثاني بحاجة إلى فترة زمنية طويلة أو قصيرة تبعاً
للإرادة الإنسانية حتى يؤتي ثماره في تحسيد العدل وفي استمرار وحدة
الامة الإنسانية في السير الإنسانى التكاملى

أشار المولى حل وعلا إلى هاتين المرحلتين بقوله تعالى:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَوَّلَ مَعَهُمُ الْكَتَبَ بِالْحَقِّ يَنْخَلِئُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَفَوْا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَاتٍ بَيِّنَةٌ﴾ [البقرة: ٢١٣]

بقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ إشارة إلى المرحلة الأولى، بهم أمة واحدة حسب فطرتهم وحاجاتهم الطبيعية، ولذا ورد في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير هذه الآية، قال عليه السلام: (كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله). وقوله تعالى ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾... إشارة إلى المرحلة الثانية.

وبعد نزول الرسالات الإلهية كان الخلاف والصراع في سير الحياة دائراً على ما أتاهم الله من العلم، وهذا الصراع بحسب علم الإنسان وجهله، وينتج عنه الظلم والبنى.

الإنسان بحسب نوعه أعطى قوة الإدراك والفكر، فيدرك ما حوله من موجدات وحوادث، ويعلم بالتفكير ما يستؤول إليه، فيعلم حينئذ أن له ارتباط بكل شيء مما حوله، وهو ارتباط الاستفاد منه، قال تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الحانبية: ١١]، وقال تعالى ﴿...خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

ومن هذه القوى قوة الإدراك وقوة التفكير وقوة التسخير والانتفاع تحدث عند النوع الإنساني مفاهيم اعتيادية.

وهي مفاهيم لا تحكي عن أمور خارجية مستقلة عتاً، بل هي مفاهيم محوطة بالعمل.

لأن الإنسان بعد إدراكه الموحودات والحوادث وما سنؤول إليه، وبعد إدراكه أنه مزود بقوى التسخير والانتفاع فلا بد أن يزرع إلى العمل.

وعند بروعته إلى العمل نشأ عنده مفاهيم الحب والبغض والشوق والميل والرغبة فيما يعمل وفيما يترك.

وهذه المفاهيم النفسية المرتبطة بالعمل تفرض علينا أن نحكم على عمل ما بالحسن، وعلى الآخر بالفساد، فيكون الحكم بالحسن أنه مما ينبغي فعله، والحكم بالفساد أنه مما ينبغي تركه.

وهذه الأحكام تسمى بالمدركات العملية للعقل - في قبال المدركات النظرية للعقل - وهي أساس قاعدة التحسين والتفريق العقلين.

هذه المدركات العملية هي التي تربط الإنسان بالوجود المحيط به مع علمه بأنه يجب استخدامه بكل ما يمكنه الانتفاع به في طريق تكامله، وفي ترسيم المنهج الأفضل لحياته.

وعلى هذا الأساس يتصرف بالحيوان فضلاً عن النبات والجماد في مجالات الغذاء واللباس والمسكن ونحو ذلك.

وكذلك يتصرف بسائر أفراد بني النوع الإنساني ليستخدمهم ويتصرف فيها بما ييسر له من التصرف.

ولكن كما يريد هو التصرف المذكور يريد غيره من أفراد النوع الإنساني التصرف المذكور نفسه، وهذا ما يقتضي الصراع والصراع بينهم، وهو صراع بحسب علم الإنسان وجهله.

١١

هذا والصراع في المرحلة الإنسانية الأولى لم ينته وإن انتهت المرحلة، لأن المفطرة ودوافعها والفرائز النفسية تبقى بقاء الإنسان، فلا بد من طلبها مهما بلغ حاله وعلمه وملكانه ومواهه وتطلعاته الفكرية وترقياته النفسية.

ولما دخل الإنسان في المرحلة الإنسانية الثانية دخل إليها وهو حامل صراعه السابق مع اشتداد الصراع بحسب المرحلة الإنسانية الثانية.

لذا قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فقبول الإنسان لأمانة التكليف سنة مغروسة في كيانه النفسي، وهذا ما ميزه عن بقية الكائنات، إلا أنه ظلوم لأنه يتعدى الحدود وهو يعرفها، وجهول لأنه يتعدى الحدود وهو لا يعرفها، ولكن عنده أمانة المفطرة النفسية والبدهييات العقلية التي تستقل وتحمل الهداية السوية إلى المعرفة والعلم بهذه الحدود.

* * *

نور الهدايات باقٍ مهما اشتد الصراع

الإنسان قد يأتي بالأعمال والصناعات ويكشف عن العلوم ويصنع الحضارات، ولكن لا يستطيع أن يصنع الرسالة المؤلعة من عقيدة وشريعة.

بل تأتيه الرسالة الإلهية ولها جانبان، جانب قابل للبحث والفهم، وجانب غير قابل إلا للتسليم.

ولذا كانت الرسالة الإلهية تسخر الإنسان ولا يسخرها كما يهوى وإن خُيل إليه أنه يعمل في تسخيرها بهواه.

ومن باب المثال فالأمم الذين دخلوا الإسلام أرادوا أن يستخدموه في إحياء قوميتهم، فاستخدمهم الإسلام في نوطيد عقيدته وترسيخ شرائعه.

فالمغول جاوزوا من أقصى المشرق ليقيموا (سلطنتهم) على أركان العقيدة والشريعة، فأصبحوا حراساً لهذه الأركان.

نعم الرسالة الإنهية لا يمكن تسخيرها إلا إذا أنت رسالة نهية
أفوى، والأقوى هي الحق المعدل في تدريج الإنسانية، وهو طريق
تسيير الإنسان والارتقاء به في مدارج الكمال نحو الاقتداء بصفات الله
جلّ وعلا وأفعاله.

وحصول الرسالة الأفوى مكان عسرها هو تقدم تعاون بين
الرسالات، لا تقدم عبية واكسار، ولا تقدم منتصر ومهروم، وهذا
التعاون يتم بالاعتماد على ما تقرّر في الرسالة السابقة، والتسعي
المتواصل والمتطوع نحو الكمال على ما تقرره الرسالة اللاحقة.

ونذا الدكّت هدايات السوات كلّها في هداية سوة السي
الأعظم ﷺ، التي هيأت العقل لهداية التووير، وهيأت النفس لقيادة
السيطرة والإحكام.

ومهم بلغ الصراع أشده لا يستطيع حينئذ أن يطفئ نور
الهدايات السوية بعد ما اشتعل نور الهداية النفسية والعقلية، لنلا نحلو
الأرض من حجة، ويبقى لله الحجة البالغة.

* * *

الباب السادس

الشرعة الشاملة التامة

الفرق بين الشريعة والفقه والقانون

١

الشريعة هي: ما نزل من القرآن على قلب النبي الأعظم ﷺ، قيل: بحدود خمسمائة آية، وقيل: أقل من ذلك، وسميت بآيات الأحكام.

وتشمل الشريعة أيضاً ما قاله المعصوم عليه السلام أو فعله أو قرره، والمراد بالمعصوم هو النبي الأعظم ﷺ وأئمة أهل البيت عليه السلام.

أما الفقه فهو ما يفهمه الفقيه الجامع لشرائط استنباط الأحكام من مصادر الشريعة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].

٢

القانون ينظم أحوال الجماعة لتسيير أمور حياتها، وكلما تطورت هذه الأمور أو تعقدت احتاحت الجماعة لتطوير قانونها، والقانون يحسن صفات واضعه، من نقص العقل البشري في إدراك تمام

المصالح الواقعية للنوع الإنساني، ولذا صعد الجماعة الشريعة على
تشريعات تدبّر من باب الخطأ أو الجهل، ثم تسدركه إذا عاينها
رشدتها أو تطوّر تفكيرها وأدركت خطأها.

خلاف الشريعة الإسلامية، فإنها من صنع الله حلّ وعلا لتسيير
أمر الإنسان في حياته وبعد وفاته، مع توجيه الإنسان نحو العمل
الهادف الذي يصب في مصلحته الدنيوية والأخروية، ويصب في
مصلحة المجتمع والأمة والإنسانية.

فالشريعة الإسلامية تنظم أحوال الإنسان ولا تنصم أحوال جماعة
مخصوصة فقط، وتوجهه نحو الأكمل، وكلما تطوّر ضمير توجيه
التشريع كان التطوّر مدحوظاً بعين التشريع الإسلامي، فيبقي التشريع
الإسلامي أسبق من عمل الإنسان الممّطم والهادف، ولذا لا داعي
لتغييره، ويكون التشريع أرفع مهما ترفّت معارف الإنسان واتسعت
علومه ودائرة تفكيره وترقت مناحي النفس في تكاملها.

بالإضافة إلى أن الشريعة باعتبارها من صنع الله جلّ وعلا فهي
تحمل صفات واضعها من كمال وحكمة وتنبير، فالخطأ والجهل فيها
منتف، فضلاً على اشتغالها على كليات وقواعد تواكب التقدم
الشري، وهذا ما يعصمها عن التعرّ في ثوابتها وكلياتها.

هذا ولما كانت الشريعة الإسلامية تحمل في طياتها التوجيه
فصلاً عن التنظيم فهي تريد صعد الفرد الصالح والجماعة الصالحة
والمجتمع الصالح والأمة الصالحة.

فهي توجهه نحو إيمانه وكماله وعمله الديني والأخروي فتحة
أمامه آفاقاً للتكامل في سيره، ولذا ركّزت على الكيف والنوع أكثر مما

خصائص الشريعة الإسلامية

للشريعة خصائص أبرزها أمور:

الأول: الربانية، وهي من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: ربانية المصدر.

فمصدر الشريعة هو الوحي الإلهي السماوي.

الوجه الثاني: ربانية المنهج.

والمنهج هو الذي رسمه الله حلّ وعلا ضمن الدين الإسلامي لإيصال الإنسان إلى غايته وأهدافه التي خلق من أجلها، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

الوجه الثالث: ربانية الغاية.

فالإسلام قد جعل غاية الإنسان وهدفه إقامة الصلة العبودية لله حلّ وعلا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمْلَيْهِ﴾ [الانشقاق: ٦].

الثاني: الإنسانية.

الشريعة الإسلامية أنت للعناية بالإنسان تكميل نفسه ببيان واجباته وحقوقه.

رُكِّزَت على الكم والعدد، لأنها تريد قوة العفيدة في القلوب والأعمال. وتريد قوة العقول في المعارف والحكمة وفهم الغايات، وتريد قوة الإرادة في السلوك المستقيم.

وتريد سدّ حاجاته الروحية والعقيدة والبدنية، وسدّ حاجاته الأسرية والاجتماعية، وترسيخ إنسانية الإنسان والعمودية لله في ذاته، كل ذلك من خلال تطبيق الشريعة.

وممّ تقدم يتبين أن الشريعة الإسلامية امتازت بثلاثة أمورٍ جوهرية:

الكمال: فقد استكملت الشريعة كل الحاجة البشرية إما عبر ثوابتها أو عبر كلياتها وقواعدها.

السمو: الشريعة دائماً أسمى من حاجات البشرية، لأن فيها من المبادئ والكليات والثوابت ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما تعاظمت حاجة الإنسان وكثرت.

الدوام: الشريعة ثابتة ومستقرة، ولا تقبل أحكامها التعديل أو التبديل، وتواكب المستجدات بقواعدها وكلياتها.

* * *

في كانت الشريعة الإسلامية شاملة لكل الناس إلى يوم نقضها
 قال تعالى ﴿قُلْ يَتَأْتِيهِ النَّاسُ إِن رَّسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾
 (الأعراف: ١٥٨)، وقال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكَّافَةً لِلنَّاسِ بُشِيرًا
 وَنَذِيرًا﴾ (سأ ٢٨)، وقال تعالى ﴿سَرَّكَ أَتَى نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ
 لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: ١١).

وشاملة لجميع مراحل الإنسان، من عالم الأجنة إلى دخوله
 عالم الزوج بعد تمامية الدفن ومراسمه، بل إلى عالم يوم القيامة بما
 يتركه من أعمال تدرّ عليه من حسنات أو سيئات.

وشاملة لجميع نواحي الحياة الإنسانية بوصفها مهج متكامل لها.
 وشاملة لجميع مقومات الإنسان من نفس وعقل وبدن.

الثالث: الواقعية، تبعاً لتكوين الإنسان ودوره.

فالشريعة الإسلامية واقعية، لأنها ملائمة لنفس الإنسان وبدنه،
 وملائمة لكونه فرداً وحريراً من مجتمع وأمة، وملائمة لكونه عبداً لله
 جل وعلا وأنه خليفة له في هذه الدنيا.

ومن واقعية التشريع الملائمة لنفس أن جعل محضرات ومرغبات
 العمل الصالح حرة من فطرة النفس، كما جعل المنكرات من العمل
 السيئ جزءاً منها.

ومن واقعية التشريع الملائمة للإنسان نفساً وبدناً أنه لم يحرم
 عليه شيئاً وهو في حاجته، ولم ينهه له شيئاً يعود عليه بالنصر المبرر.

ومن واقعية التشريع الملائمة للإنسان أنه أقر للإنسان إعطاء حق
 النفس ولinden من الشهوات والممذات والراحة والاستحمام بشرط أن
 لا يشتمل على محرم ولا يصدّ عن ذكر الله جل وعلا.

ومن واقعته التشريع الملائم للإنسان أنه لم يأب بشريع فوق طاقته. قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكَ فِي الْإِذَا مِنْ حَرْجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ومن هذه الواقعية الملائمة للإنسان كان التشريع موازياً بين الدنيا والآخرة، وبين البدن والنفس، وبين الفرد والمجتمع.

ومن هذه الواقعية ونجته الإنسان إلى الكمال بحسب قدراته وممكانته، بحسب ما حي تطلعاته الفكرية وبرقياته النفسية.

فإذا كان التشريع وسطياً بين مقومات الإنسان ودوره، ولذا قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وكان التشريع كله خير وحق، فحيرته يدفع الإنسان نحو الأحسن له، وأحقينه لمطابقته لقدرات الإنسان وممكانته. قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأُتْهُدَى وَبِالنُّورِ يُظْهِرُ عَلَى الْإِذَا كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣]

الرابع: الثبات والتطور.

فالشريعة جمعت بين الثبات والتطور.

ثبات في القيم والمبادئ، وتطور في شؤون الحياة والاجتماع.

ثبات في الأهداف والغايات، وتطور في الوسائل والأساليب.

ثبات في الأصول والكميات، وتطور في الفروع والحرثات.

وما حممه ففي اثبات يستقر التشريع في قيمه وهداه وكماله.

وفي التطور يستطيع التشريع أن سواك التقدم الإنسان في كل مجالاته.

ومن جهة أخرى فالشأن في التشريع الإسلامي الأساسي في العادات والمعاملات والفصاخص والحدود والأخلاق والبرواج والطلاق والميراث والهمة والصدقة والوفف إلى غير ذلك من محالات العمل الإنساني الفكري والنفسي والبدني.

وهذا الشأن هو الذي يشكل الوحدة الفكرية والنفسية والسلوكية للمسلمين.

والتصور في حريات الأحكام والفروع مبنق عن أساسيات التشريع، وهذا لا يضر في الوحدة المتقدمة.

ومن جهة ثالثة هذا بالنسبة لتشريع النار من الله جل وعلا، أما التشريع الواصل إلينا فهو على ثلاثة أقسام.

القسم الأول: التشريع المنصوص عليه نصاً محكماً من القرآن أو السنة، وكان محروم الثبوت إما بالتواتر أو بالقراش.

القسم الثاني: التشريع المنصوص عليه نصاً ظاهراً غير محكم، أو كان نصاً محكماً غير قطعي الثبوت، أو وصل إلينا بعدة صور، فهو محل اجتهد الفقهاء على أن المصيب نه أجراء، أحر الإصابة وأحر العمل، وأن المخطيء له أحر العمل فقط، والآراء الآتية من إعمال ملكة الاجتهاد في هذا القسم لا يعبر شيئاً في أساس الوحدة الفكرية أو النفسية أو السلوكية المتقدمة.

والأمثلة على هذا القسم كثيرة نكتفي منها بقوله تعالى:

﴿وَيَسْتَوُونَكَ عَنِ الْمَجِصِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقرئت الراء من قوله تعالى: ﴿يَطْهَرُونَ﴾ بالتحفيف، بمعنى طهورها، وهو السقاء من دم الحيض، وقرئت بالتشديد بسعى الاعتسال من الحيض.

القسم الثالث هناك مواضع مستجدة لم تكن في عصر النص، ولا بد من معرفة حكمها أو الوظيفة العقلية أو الشرعية تحاها، فلذا اشتملت الشريعة على قواعد تُسمى بالقواعد الفقهية وهي بالعشرات، بعضها مصوص وبعضها متصيد، واشتملت الشريعة على كليات يُبحث عنها في علم (أصول الفقه) تُسمى بالأصول العملية كالبراءة والاستصحاب والتخير والاحتياط.

وبهجراء هذه القواعد الفقهية والأصول العملية صمم التوجيه التشريعي يُعرف بالحكم أو الوظيفة للموضوع المستحد

وهذا القسم هو منطقة (القواعد والأصول) على أن لا نخرج عن الأهداف التشريعية. وهذه التسمية أولى من تسميتها بـ(منطقة الفراغ التشريعي)، لأن التسمية الأصح هي التسمية التي تعبر عن الواقع أكثر من تعبير غيرها.

فالشارع حدّد في (منطقة الفراغ) أحكامها ووظائفها من خلال تشريع القواعد والكتبت، فلا فراغ تشريعي في هذه المنطقة، غاية لا بد من إعمال ملكة الاحتهاد لمعرفة أحكامها أو وظائفها من خلال القواعد والأصول، ولذا ورد في الخبر الصادقي. (إما علينا أن نُلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا) الوسائل، أبواب صفات القاضي

باب ٦، حديث ٥١، وفي الخبر الرضوي: (علينا إلقاء الأصول
وعليكم التفريع) المصدر نفسه، حديث ٥٢.

ومن جهة رابعة فليس هناك إسلام قديم وإسلام جديد، بل
الإسلام واحد في الماضي والحاضر والمستقبل.

وعليه فلا يقبل الإسلام التجديد، بمعنى هدم بعض عقائده أو
بعض مفاهيمه أو بعض أحكامه.

ولا يقبل الإسلام التجديد، بمعنى إنشاء عقائد أو مفاهيم أو
أحكام جديدة، مبنية على الظن والاستحسان وملائمة روح العصر،
وملائمة التطور والحداثة والتوير.

نعم لا يقبل الإسلام الجمود في مواضيع الأحكام، فلا يجوز
الاقتصار على مواضيع كانت سائدة في العصور السابقة وقد تبدلت في
عصورنا.

كما لا يقبل الجمود في أحكام المواضيع المستجدة، بدعوى
أنها لم تكن في عصر السلف أو في زمن النص.

وبالجملة فحقيقة الإنسان ثابتة، وهي نفسه المتعلقة بالكمال،
وهي بحاجة إلى عقيدة تعرفه سرَّ الوجود وتربط حياته بهذا السر، وهي
بحاجة إلى العبادات للتخضع بين يدي ربه لتشبع بمعاني العبودية
وتتكمل على ربها وتستمد منه العون والأمل.

وهي بحاجة إلى الأخلاق والفضائل التي تزكي النفس وتقوم
السلوك، وهي بحاجة إلى أسس المعاملات والإيقاعات التي تدور
عليها معاملات الناس ونظام معاشهم.

وهي بحاجة إلى رادع قوي وهو مشرع في القصاص والحدود تحقيقاً للعدل الاجتماعي.

ففي هذه الثوابت لا بد من وجود ثوابت في الدين والشرعة، نعم المستجدات في أنماط المدنية وفي أسلوب الحياة، وفي وسائل التعاطي من علوم الحضارة فهي مما يتعلق ببيان أحكامها من منطقة (القواعد والأصول).

ومن جهة خامسة لا بد من العمل على تطبيق الإسلام بعقائده ومفاهيمه، وشعائره وعباداته ومعاملاته، وأخلاقه وقيمه، وآدابه وتعاليمه.

والا فالتشريعات والمفاهيم والعقائد من دون تطبيق لا تصنع أمة ما لم يسند لها تغيير فكري ونفسي وإرادي، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

وعليه لا بد من إيجاد الروح الإسلامية، والشخصية الإسلامية، والنفسية الإسلامية، والعقلية الإسلامية، والإرادة الموجهة نحو إنجاز الدور الاستخلافي.

لأن الإنسان - بنظر الإسلام - إيمان وعقيدة، ونسك وعبادة، وخلق وفضيلة، وشرعة ومنهج، ودعوة وجهاد، وعقل وعلم، وعمارة وإنتاج.

وفقنا الله تعالى لذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حرره

السيد محمد حسن ترحيني

٢٠ صفر ١٤٣٥ هـ

٢٤ لك ٢٠١٣ م

المحتويات

المقدمة

٧ فضل الدين
٩ معنى الدين

الباب الأول

الحاجة إلى الدين

١٥ الحاجة إلى الدين
١٩ العلم لا يغني عن الدين
٢٣ الفلسفة العامة لا تغني عن الدين

الباب الثاني

الفلسفة الإسلامية

٢٩ مقدماتان قبل البحث
٢٩ المقدمة الأولى: المنطق والبرهان أو الجدل والإقناع
٣١ المقدمة الثانية: درجات التفكير
٣٥ الحاجة إلى ما يقدمه الدين من فلسفة
٣٧ فلسفة الدين الإسلامي
٣٩ مصادر الفلسفة الإسلامية
٤١ غاية الفلسفة الإسلامية
٤٣ الفوارق بين الفلسفة الإسلامية وبين الفلسفة العامة

الباب الثالث العقيدة الإسلامية

- ٤٩ كيف يختار الإنسان دينه
٥١ قياس التفاضل بين الأديان
٥٧ معنى العقيدة الدينية

الباب الرابع العقيدة الإلهية

- ٦٧ عظمة العقيدة الإسلامية
٦٩ العقيدة الإلهية
٧٥ التدرج في تحمل العقيدة
٧٧ السبب في تعثر حمل العقيدة
٨١ الفطرة هي التي حمت الإنسان

الباب الخامس الهداية النبوية

- ٨٧ ضرورة الهداية النبوية
٩٣ الفارق بين النبي والرسول
٩٧ الفارق بين أولي العزم وبين غيرهم من الأنبياء
٩٩ الهداية النبوية عبر مراحل تطور الفكر وترقي النفس
١٠٣ الهداية النبوية في السنن الإنسانية
١٠٧ النبوة الخاتمة
١١١ أسباب الصراع الإنساني بعد وجود الهدايات السابقة
١١٩ نور الهدايات باقي مهما اشتد الصراع

الباب السادس الشريعة الشاملة التامة

- ١٢٣ الفرق بين الشريعة والفقه والقانون
١٢٧ خصائص الشريعة الإسلامية
١٣٥ المحتويات